

شام میں پہلی صلیبی جنگوں کے بعد لاطینی نشانات

پیش لفظ

ڈاکٹر کی عہد سلام مبارک (مرحوم) کم و بیش بیس بائیس کتب کے مولف و مترجم ہیں "الاخلاق عند الغزالی" جس کا اردو ترجمہ غزالی کا تصور اخلاق کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ان کا مقالہ فیضیت ہے جسے انھوں نے جامعہ مصر میں پیش کر کے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی تھی۔ چوں کہ اس کتاب میں انھوں نے غزالی کے فلسفہ اخلاق پر نہایت شدید اور کڑی تنقید کی تھی لہذا علماء مصر کو جب اس کتاب کی تالیف کا علم ہوا تو وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف بہت برہم ہوئے بالخصوص علماء اہل ہر کہ انھیں یہ دیکھ کر نہایت سخت قلق اور رنج ہوا کہ ایک نوجوان جو برسوں تک ان کی نگرانی میں تعلیم و تربیت حاصل کرتا رہا ہو اور طویل عرصے تک وہ بھی دوسرے اہل ہری طلبہ کی طرح غزالی کا شیفتہ و شیدار رہا ہو حیرت ہے کہ جامعہ مصر میں پہنچ کر اس کے افکار اور آراء میں یکسر اتنی بڑی تبدیلی آجائے کہ وہ غزالی جیسی مقدس اور پر شکوہ و پر عظمت شخصیت کے خلاف نبرد آزما ہو جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب موصوف پر دہیا کہ کتاب کے آخر میں انھوں نے خود بیان کیا ہے ڈاکٹریٹ کے لئے انٹرویو کے دن کئی علماء نے طرح طرح کے اعتراضات کئے اور ہر چند کوشش کی کہ وہ کسی صورت غزالی کے باب میں اپنے نظریے کی اصلاح کر لیں لیکن ڈاکٹر صاحب اپنی بات پر بضد ہے اور وہاں بھی غزالی کی تالیفات میں سے کئی ایسے جستہ جستہ اقتباسات پیش کئے جو ان کی رائے میں محل اعتراض تھے آخر میں علماء نے انھیں مشورہ دیا کہ وہ اس کتاب کے طبع کرتے وقت ایسے مقامات حذف و خارج کر دیں جن میں انھوں نے غزالی پر شدید لہجہ میں تنقید کی تھی۔ نیز باقی کتاب کا عام لہجہ و انداز بھی مناسب و معتدل بنالیں لیکن ڈاکٹر صاحب اس امر کے معترف

ہیں کہ وہ ان کے مشورہ پر عمل نہ کر سکے بلکہ کچھ عرصہ کے بعد مزید اضافوں کے ساتھ کتاب کو بجنسہ شائع کر دیا۔ ہم اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتے کہ فریقین میں حق بجانب کون تھا ڈاکٹر کی صاحب کہ جو ہر قدیم رائے و نظریہ کے مخالف اور ہر جدید کے پرستار و شیدا ہیں یا ازہری علماء کہ جن کے اذہان پر غفلت و جمود کی ہر لگی ہوئی ہے اور جو ہر قدیم فکر و نظر کے عاشق و شیدا اور ہر جدید نظریے کے قائل دشمن ہیں بلکہ یہاں ہم صرف اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ غزالی کی تعلیمات پر نقد و تمصرہ کا اہل تہنہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا کام و دین فلسفہ کے ساتھ مذہب و تصوف سے بھی لذت آستنا ہو، کتاب و سنت کے وہ احکام کہ جن پر مذہب کی بنیاد قائم ہے ان سے کما حقہ آگاہ و باخبر ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان احکام کی تعمیل کی ایک گونہ جھلک بھی اس کی ذات اور کردار میں موجود ہو کیوں کہ مذہب کے وہ احکام جن کا تعلق علم سے زیادہ عمل سے ہے یا یوں کہنے کہ جن کا تقاضا صرف علم نہیں بلکہ ان پر عمل پیرائی ہے ان کے دروازے عمل ہی سے کھل سکتے ہیں اور ان کے صحیح معنی و مفہوم کا تعین بھی ان پر عمل کرنے ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ایک چھوٹی سی بڑی بڑی ہلکی اور ایک چھوٹی سی نیکی بڑی سے بڑی نیکی تک پہنچاتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عمل کا دروازہ عمل ہی سے کھلتا ہے کسی مسافر کو سفر کے دوران و اثنا میں جن جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کا علم اسے ان لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہو گا جنہوں نے گھر میں بیٹھ کر جغرافیہ کی بڑی بڑی ضخیم کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور جو جانتے ہیں کہ فلاں مقام کہاں واقع ہے اور اس تک پہنچنے کے لئے کن کن دریاؤں اور کن کن پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ غزالی تہنا فلسفی نہیں ہیں کہ ان کے آراء و نظریات کو پرکھنے کے لئے فلسفہ کی کسوٹی کام میں لانی چاہئے وہ تہنا صوفی نہیں ہیں کہ ان کی متصوفانہ موعظا گافیوں کو ناپنے کے لئے تصوف کا پیمانہ کام میں لایا جائے بلکہ وہ بیک وقت صوفی بھی ہیں اور فلسفی بھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے تصوف اور فلسفہ کا باہم ایسا کیمیاوی امتزاج کیا ہے کہ ان کے مکتب میں تصوف کو فلسفہ سے یا فلسفہ کو تصوف سے جدا اور متمیز کرنا انتہائی مشکل امر ہے انھوں نے المنقذ من الضلال میں متعدد جگہ اس امر کی تصریح کی ہے کہ سینتیس یا اڑتیس برس کی عمر تک وہ حیرت و شک کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہے، انھوں نے حقیقت کی تلاش و جستجو میں تمام مذاہب و ادیان کا نہایت گہرا و عمیق مطالعہ کیا، مسیح کی تلاش میں وہ شہر بہ شہر، قریہ بہ قریہ اور کوہ کو پھرے اس زمانے کے مکاتب فکر میں سے کوئی ایسا مکتب نہیں جس کا انھوں نے کمال دیانت واری اور صدق قلب سے

جائزہ نہ لیا ہو۔ اس تلاش و جستجو میں انہوں نے اپنی صحت تک خراب کر لی یہاں تک کہ معالجوں نے علاج سے پوری مایوسی کا اظہار کیا لیکن آخر میں بقول ان کے بارتھ جذب الہی نمودار ہوا جس نے حقیقت کی تلاش میں ان کی اعانت و دست گیری کی وہ قدم جو منزل کے سرے سے مایوس ہو کر ایک جگہ جم گئے تھے ان میں دوبارہ حرکت کی لہر دوڑ گئی اور وہ منزل جس کے وجود و عدم کا کل تک یقین نہ تھا آج دیکھا کہ وہ بہ ہزار دلکشی و رعنائی کچھ تھوڑے ہی فاصلے پر جلوہ گر ہے اور مسافر کو دعوت و وصول بلکہ کہنا چاہئے کہ دعوت وصال دے رہی ہے۔ ڈاکٹر زکی صاحب غزالی کے بارتھ جذب الہی کا ہزار مذاق اڑائیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ غزالی کی یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور بالکل درست ہے اور ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ بعض اوقات علوم ظاہری کے پشکاروں کے پشنائے کسی کی پیٹھ پر لدے ہوتے ہیں لیکن وہ حادثہ حق میں ایک مہم بھی نہیں اٹھا سکتا۔

از منطق و حکمت نکشاید در محبوب اینہا ہمہ آراکش افسانہ عشق است

بلکہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس راہ میں قدم اٹھانے کے لئے شرط اول یہ ہے کہ انسان فلسفہ و حکمت کے بارگراں کو اپنے کاندھوں سے اتار پھینکے تاکہ سبک و رہلکا ہو کر منزل کی طرف قدم بڑھا سکے۔

حکمت و فلسفہ کو دست گراں خمیز مرا   ساقیا! از سرم این بارگراں پاک انداز

اگر ہمیں ان امور کا علم یا تجربہ و مشاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ان کے وجود کا ہی سرے سے انکار کر دیں کیونکہ کسی شے کے باب میں ہمارا عدم علم عدم شے کو مستلزم نہیں ہے جب تک ہم کسی کوچے سے واقف نہیں ہیں، اس کی رسم راہ ہماری سمجھ میں آنا محال ہیں۔

تا ترا باشد نہ حالے بچو من   حال من باشد ترا افسانہ پیش

مگر معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کو مسلمانوں میں بالعموم جو عزت اور عظمت حاصل ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو ایک آنکھ گوارا نہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے غزالی کے فلسفہ اخلاق پر تنقید کی بجائے ہر جگہ اس کی تنقید پر زیادہ زور صرف کیا ہے مختلف ابواب میں غزالی کی تعلیمات سے ایک دھات قباس نقل کر کے بعد آپے سے باہر ہو کر ان پر برسرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ غزالی کے وضع کردہ تمام آداب تمام لوگوں کے لئے نہیں بلکہ ان میں ہر گروہ اور ہر طائفہ کے لئے الگ الگ اور جداگانہ آداب ہیں ان میں سے ایک ادب اگر ایک گروہ کے لئے تریاق اور اکیسر کا حکم رکھتا ہے تو بعینہ یہی ادب دوسرے گروہ کے لئے زہرِ لہلہ کا میری رائے میں ڈاکٹر صاحب کی ساری تنقید کا مدار ہی غلط فہمی پر ہے مثلاً جب وہ دیکھتے ہیں کہ غزالی ہر توبہ کل میں متوکل کو اس امر کی تلقین

کرتے ہیں کہ وہ گھر سے سفر کے لئے نکلتے وقت گھر میں ایک سوئی تک چھوڑ کر نہ جائے اور فرض کیجئے کہ کچھ چھوڑ کر گیا تھا اور واپس آکر دیکھا کہ وہ سب کا سب غائب ہے تو اسے چور کو بجائے بد دعا دینے کے دعا دینی چاہئے کیونکہ اس نے متوکل کو اپنی اس حرکت کی بدولت صبر و شکر جیسی عمدہ فضیلت پر عمل کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو جھجھلا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہاں کے اخلاق ہیں یہ کہاں کے آداب ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کو ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کرنا چاہئے تھا کہ یہ ادب ہر مسافر کے لئے نہیں بلکہ مخصوصاً بلند پایہ متوکل مسافر کیلئے ہے ظاہر ہے کہ جہاں دونوں کے مقامات درجات اور اخلاق و عادات میں اتنی اور واضح فرق و تفاوت ہے وہاں دونوں کے آداب شرط بھی الگ الگ ہیں لیکن افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب صوری اور حسی زندگی سے ماوراء کسی معنوی اور روحانی زندگی کے سرے سے قائل ہی نہیں وہ ایک لمحہ اور ایک ثانیہ کے لئے بھی ان آداب و نظام کا تصور نہیں کر سکتے جو حرفائے طریق نے سالکین راہ اور رہسپارانِ جاوہ طریقت کے لئے وضع کئے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب صدیوں قبل علامہ ابن رشد امام ابن تیمیہ حرانی اور امام ابن قیم جوزی وغیرہ نے بھی حجة الاسلام غزالی کے فلسفہ پر شدید نقد و مہر کی بلکہ اول الذکر نے تو ان کے فلسفی اور کلامی نظریات کے رد و ابطال میں تہافتہ التہافتہ تک لکھوائی لیکن سبحان اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم کے مقابلے میں علم صفت آراء سے لیکن ڈاکٹر کی صاحب کو غزالی کے مقابلے میں دیکھ کر کیا کہوں کیا لگان گذرتا ہے بہر کیف غزالی پر ڈاکٹر صاحب کی مفصل تنقید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جہاں اس جام تلخ کو میں نے گوارا کر لیا ہے وہاں امید رکھتا ہوں کہ اس کا ایک جرعه تلخ آپ کا حلق بھی گوارا کر لے گا۔ اگر اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو اور کوئی فائدہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہو گا کہ غزالی کے اخلاقی نظریات جو ان کی مختلف تالیفات میں پھیلے اور بکھرے ہوئے ہیں وہ اس کتاب میں ایک جا اور مجتمع ہو کر آپ کے سامنے آجائیں گے۔

آخر میں میں اس امر کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ غزالی کا تصور اخلاق کے آخری ابواب نہایت مفید اور بیش قیمت ہیں بالخصوص وہ ابواب جن میں ڈاکٹر صاحب نے غزالی اور جدید مغربی فلاسفہ کے فلسفیانہ نظریات کے مابین موازنہ و تقابل دکھایا ہے اور اس کے بعد مصر کے جدید اور روشن خیال علماء کے غزالی کے بارے میں مویزائہ اور مخالفانہ نظریات کو نہایت بسط و تفصیل سے قلمبند کر دیا ہے۔ واللہ ولی التوفیق

نور الحسن خاں

پنجاب یونیورسٹی لاہور

۱۴۱-۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۵

فہرست مضامین

پیش لفظ ————— مقدمہ ————— دیباچہ

۱۔ پہلا باب

غزالی کا عصر و دور

دولت سلجوقیہ ————— باطنیہ ————— صلیبی جنگیں ————— مدارس نظامیہ ————— غزالی کے

زمانے کا عام ذوق ————— مشہور مقامات ————— طوس ————— نیشاپور ————— حرجان

و مشق ————— بیت المقدس ————— غزالی کے زمانے کے مشاہیر ————— شہرستانی

ابوردی ————— ازجانی

دوسرا باب

حیات غزالی

خاندان ————— ولادت اور طلب علم ————— غزالی کی روحانی زندگی کا آغاز

زندگی کے باب میں غزالی کا نقطہ نگاہ ————— وفات

تیسرا باب

وہ سرچشمے جن سے غزالی سیراب ہوئے

صفحہ ۱۰۰

فلسفیانہ مآخذ ————— اخوان الصفا ————— فارابی ————— ابن سینا ————— ابن مسکویہ
تصویر کا سرچشمہ ————— تصویر کی اصل و حقیقت ————— صوفیہ کی ہم نوائی
قوت القلوب ————— رسالہ کشمیریہ ————— وہ صوفیہ جن سے غزالی مستثر ہوئے
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ————— مرنی ————— حرکۃ ————— محاسبی ————— جنید
شریعت کا سرچشمہ ————— انجیل ————— غزالی کے اساتذہ اور احباب

چوتھا باب

تالیفات ص ۱۶۶

طریق تالیف ————— غزالی کی تالیفات میں یکسانی، یک نگی اور تکرار ————— احیاء العلوم
احیاء العلوم پر اعتراضات ————— غزالی کی غفلت اور ضد و عناد ————— غزالی کی طرف جہل تالیفات کی نسبت

✓ پانچواں باب

✓ خیر و شر

لغز التیاس (۱۳۳)
جلد ۱۹۲

حسن و قبح ————— غلط اندیشی کے وجود و اسباب ————— معتزلہ کی دلیل کا رد و ابطال
گذشتہ بحث کی شرح و تفصیل ————— جعفر اور مفید ————— عمل اور اعتقاد ————— خیر و شر
کا معیار ————— اپنے قائم کرنے معیار سے غزالی کی غفلت اور انحراف ————— ارادہ
ارادے کی تربیت اور نشوونما ————— ارادے کی اہمیت ————— جبر و اختیار ————— ضمیر
اعراض اور نتائج ————— وسائل اور مقاصد ————— وضع قصص

✓ چھٹا باب

✓ اخلاق

ص ۱۸۲

خلق کی تعریف ————— خلق کا نشوونما ————— کسی خلق کا نشوونما کیوں کر ممکن ہے؟

کسی خلق کے بدلنے کا امکان ————— طباہ کے مختلف اقسام ————— اپنے عیوب و نقائص
کیسے معلوم کئے جاسکتے ہیں؟ ————— حُسنِ خلق کی علامات ————— تہذیبِ اخلاق کا طریق
اخلاق کی غرض و غایت ————— ایک مختصر مناقشہ ————— کیا اخلاق میں بھی وراثت کا اثر
رہتی ہے؟ ————— گذشتہ بحث کی نتیجہ —————

ساتواں باب فضیلت کی تعریف

اصول فضائل ————— فضائلِ سلبیہ ————— فضائلِ فردیہ ————— اخلاق کے مختلف درجے
فضیلتِ صدق ————— صدق کے مختلف مراتب ————— فضیلتِ صبر ————— صبر کے
مختلف اقسام ————— صابرین کے اقسام و درجات ————— صبر کا حکم ————— صبر کی ضرورت
اپنے اندر صبر کا ناکہ پیدا کرنے کا طریق ————— گناہ کی فضیلت ————— توکل ————— دستِ سوال
دراز کرنے کی کراہت و ممنوعیت ————— محنت و مزدوری کا حکم ————— متوکلین کے
مارج و مقامات ————— عیال دار کی توکل ————— ذخیرہ اندوزی ————— متوکلین کے
آداب ————— خائف کی توکل ————— مریض کی توکل ————— تنبیہاتِ ثلاثہ ————— فضیلتِ اخلاص

آٹھواں باب ردائل سے اجتناب

غصہ ————— برائی کے مقابلے میں برائی ————— کینہ ————— حسد ————— خود پسندی
کبر و تکبر ————— زبان کی تباہ کاریاں ————— بے ہودہ گوئی ————— باوہ گوئی
لغو گوئی اور باطل پسندی ————— کج بکشی اور کج روی ————— خصومت اور تکرار —————
کلام میں تکلف اور تصنع ————— فحش گوئی ————— لعن و طعن ————— ہنسی مذاق —————
تمسخر و استنزاز ————— افشائے راز ————— جھوٹا وعدہ ————— جھوٹا قول و قرار —————
غیبت ————— چغل خوری ————— دورِ رخ کی باتیں ————— مدح و تعریف ————— غفلت

اللہ کی صفات کے بارے میں سوال ————— رہا ہے —————

نواں باب

ص ۲۷۶

علوم و فنون اور تربیت

ایک مختصر مناقشہ ————— یقین کی راہ شک کے غار زار سے ہو کر نکلتی ہے ————— علم فقہ
علمِ نوچر ————— فنون ————— شعر ————— موسیقی ————— غنا ————— عورت
اور خوبصورت لڑکے کا گانا ————— گانے کا موضوع ————— مباح گانا ————— آدابِ سماع
رقص ————— نقش و تصویر ————— گزشتہ بحث کا خلاصہ ————— تربیتِ اطفال —————
تربیتِ بنات ————— معلمین کے آداب ————— متعلمین کے آداب —————

وسواں باب

حقوق و واجبات

(انسان پر اس کی ذات کا حق ————— انسان پر اپنے ہم مذہبوں کا حق ————— ہمسائیگی
کے حقوق ————— رشتہ داروں کے حقوق ————— والدین کے حقوق ————— اولاد
کے حقوق ————— تاجر کا فرض ————— مسافر کے آداب ————— بیوی کے حقوق
بیوی کے ساتھ نرمی کا سلوک ————— بیوی کے فرائض ————— ادیبوں اور انشا پردازوں
کے علوم و آداب ————— سلاطین کے فرائض ————— وزراء کے حقوق —————
ظالم بادشاہوں کے ساتھ برتاؤ ————— اخوت کے حقوق ————— کسی سے اس کی
ذات اور خوب صورتی کی وجہ سے تعلق خاطر ————— دنیوی منافع کی خاطر محبت —————
آخری منافع کی خاطر محبت ————— دنیوی اور آخری منافع کے لئے محبت ————— دنیا
کو محبوب رکھنے میں بھی کوئی باک نہیں ————— محبتِ اللہ ————— محبت کا ترازو —————
ایک بھائی کا حق دوسرے بھائی پر ————— گنہ گار بھائی کے حقوق ————— بغض
فی اللہ ————— عصیانِ اعتقادی ————— عصیانِ عملی ————— نتیجہ —————

خادی بیاہ کے آداب — مظالم سے توبہ و برأت — آبروریزی —
 مال میں خیانت — مال حرام کا مصرف — قتل نفس — فرض احتساب
 شرط محاسب — وہ منکرات جن سے دوسروں کو روکا جائے — ریفارمر کی
 خصوصیتیں — منکرات کے انواع و اقسام — احتساب کے مختلف درجے

سلاطین و امرا کی اصلاح

گیارہواں باب

اپنے زمانہ و دور اور بعد میں غزالی کی شخصیت کا اثر

پانچویں صدی کی تجدید — غزالی کے بارے میں لوگوں کے خواب — تلامذہ
 و مؤیدین — تالیفات و فتاویٰ — فقہ اور اخلاق کا باہم ربط و علاقہ،
 احیاء کی اثر آفرینی اور قیامت خمیزی — غزالی کی تالیفات سے استفادہ —
 غزالی کے ساتھ غیر مسلموں کا اعتنا — زندگی کی فتح —

بارہواں باب

غزالی کے موافقین اور مخالفین

ابن رشد — ابن تیمیہ — ابن قسیم — سبکی — زمینی

تیرہواں باب

غزالی اور جدید فلاسفہ کے مابین موازنہ

غزالی اور ڈیکارٹ — ڈیکارٹ کی تصانیف — ڈیکارٹ کے شکوک
 غزالی اور ڈیکارٹ میں فرق — ڈیکارٹ کا اسلوب — غزالی اور پسکال
 غزالی اور ہوبز — غزالی اور بٹلر — غزالی اور کارلائل — کفر اور ایمان
 اجتہاد کے بارے میں غزالی کی رائے — گزشتہ مسئلے کی تحقیق — خطا اور عناد
 ترجیح بلا مرجح — بے تصور لوگوں پر ظلم زیادتی — غزالی اور سپینوزا —

غزالی اور حسندی — غزالی اور المبراج —

چودھواں باب

غزالی کے متعلق جدید علماء کی آراء

ڈاکٹر منصور فہمی کی رائے — شیخ علی عبدلرزاق کی رائے — شیخ یوسف دجوی
 کی رائے — استاذ محترم جاوالمولیٰ کی رائے — شیخ عبدلعزیز جادیش کی رائے
 گوشت وی حالہ زاک کی رائے — ڈاکٹر منانی کی رائے — شیخ عبدلہاب بنجار کی رائے
 شیخ حسین والی کی رائے — شیخ عبدالباقی سرور کی رائے — شیخ احمد امین کی رائے
 — اسلام اور اخلاق — خاتمہ کتاب —

مقدمہ

از

(جناب ڈاکٹر منصور سی صدر شعبہ فلسفہ جامعہ مصریہ (قاہرہ)

میں ابھی یہ کتاب لکھ کر کامیابی کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی سند حاصل بھی نہ کرنے پا یا تھا کہ بعض خود غرض لوگوں نے میرے خلاف طرح طرح کی افواہیں اور غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلا کر شروع کر دیں پہلے تو میرے بھی جی میں آیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں لیکن اُستادِ فیلسوف ڈاکٹر منصور نے مجھے ایک خط لکھا جس میں معاندین کے ساتھ نرمی و شرافت اور عفو و درگزر سے کام لینے کی نصیحت و تلقین کی تھی۔ میں نہایت تشکر و امتنان کے جذبات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب قبلہ کا وہ گراں قدر اور قیمتی خط بچسب یہاں نقل کرتا ہوں اور اپنے خدا کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ جن امور کو میں حق و صواب سمجھوں گا، ساری زندگی صرف انھیں پر عمل پیرا رہوں گا۔ (مؤلف)

براہِ درِ عزیز!

آراء و افکار کی تاریخ میں بڑی بڑی شدید تنقیدیں ہماری نگاہ سے گزری ہیں۔ علماء و فلاسفہ اسلام نے ایک دوسرے پر نقد و جرح میں بعض اوقات اتنے غلو اور مبالغے سے کام لیا کہ یہ تنقید اپنے دائرے سے نکل کر مذمت اور رنج کی المناک حد میں داخل ہو گئی لیکن بتائیے کہ اس تنقید سے منتقد علیہ

کو کوئی نقصان پہنچا، کیا اُس کے علم و فضیلت پر کوئی خفیت سے خفیت حرف بھی آیا؟ کیا واقعی لوگوں نے اس تنقید کی وجہ سے منتقد علیہ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیا؟ یا درکھو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں کہ تنقید بجز اس کے اور کیا ہے کہ حقائق کے واضح اظہار و بیان کا ایک نہایت عمدہ ذریعہ و وسیلہ ہے۔ اگر ناقد وباحث کی خوبی و کمال یہ ہے کہ اُس نے منتقد علیہ کی کچھ خامیوں اور لغزشوں پر لوگوں کو مطلع و آگاہ کیا ہے تو منتقد علیہ کی بڑی خوبی و فضیلت یہ ہے کہ وہ اس ناقد سے پہلے علم کے سرچشموں تک پہنچا اور ان اُن مسائل کو اپنے غور و غور میں اور نظر و فکر کا موضوع بنایا جو اس باحث محقق کی بیداری کا موجب و سبب بنے

وہ منتقدین کہ جن کا اسلوب بحث و تحقیق اور انداز فکر و نظر ہم سے مختلف ہے ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرتے وقت ہمارے لئے مناسب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان ہی کے زمانہ و عہد اور ان ہی کے ماحول و گرد و پیش میں فرض کریں اور حقائق امور کی جستجو اور ٹوہ لگانے کے لئے جو جو مسائل انہوں نے اختیار کئے اُن پر نہایت عمیق اور غائر نگاہ ڈالیں تاکہ ہم اس امر کا صحیح اندازہ کر سکیں کہ وہ کیا کیا عوائل و موائل تھے جن کی وجہ سے حق و صواب کے چشمہ صافی تک اُن کی رسائی ممکن نہ ہوئی۔

مجھے یہ تسلیم ہے کہ اگر کوئی شخص موجودہ زمانے میں بھی تیر و کان یا گذشتہ زمانے کے دوسرے آلات جنگ لے کر لڑائی کے لئے نکلتا ہے تو اس میں اور اس شخص میں یقیناً بہت بڑا فرق ہے جو موجودہ زمانے ہی کے مخترعہ آلات حرب سے لیں ہو کر میدان جنگ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ میں اس امر کو بھی مانتا اور تسلیم کرتا ہوں کہ تیل کے دیئے کی بدھم روشنی اور برقی قمقموں کی خیرہ کن اور ظلمت شکن روشنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن اسے برادر عزیز استائن و نکوبش کا معیار آلات کی جدت و قدامت ہی نہیں بلکہ شجاعت و جرات مندی یا ثابت قدمی و ہار مردی بھی ہے بجلی کے لطیف و خفایا قمقموں کی نسبت مٹی کے کثیف اور بدھم دیئے بھی کچھ کم عزیز نہیں ہیں۔ کیا

کبھی غور نہیں کیا کہ آخر دونوں تاریکی کے پروے چاک کتے اور دونوں نور کی چادریں
کھاتے ہیں۔

اگر غزالی کا ہاتھ کسی حقیقت کے دامن تک پہنچنے سے قاصر رہا، اگر وہ ان مسائل کے حل
کے لیے عاجز رہے جنہیں ہم آج چٹکیوں میں حل کر لیتے ہیں، اگر ہم ان کے نظریات میں کوئی
نقص و تیابین معلوم ہوتا ہے، تو قبل اس کے کہ ہم ان پر مذمت و ملامت کی بوچھاڑ کرنا شروع
کریں، ہمارا فرض ہے کہ ان کے ظروف و احوال کا بغور مطالعہ کریں اور فہم و ادراک کے جو ذرائع
اس زمانے کے لوگوں کو میسر تھے ان کا پورا پورا جائزہ لیں۔

مستقدمین کا اکثر و بیشتر مدار و انحصار حافظہ و ذاکرہ پر تھا اور پھر مزید برآں یہ کہ وہ ایک ہی
ہیں کسی موضوعات پر بڑھتے اور لکھتے تھے کیوں کہ فنی تخصّص یا تقسیم کار جو آج کے زمانے میں
اور رائج ہیں، ان کا گزشتہ زمانوں میں کہیں وجود و رواج نہ تھا۔ ساتھ ہی چونکہ وہ طلب علم
و عبادت و طاعت سمجھتے تھے۔ لہذا انہوں نے لکھا پڑھا تو بہت لیکن چونکہ وقت بہت کم تھا اور
اسی ان کے قویٰ بہت کمزور اس لیے انہوں نے جو کچھ مدون و مرقب کیا اس پر نظر ثانی کا نہیں
نہ ملا۔ ادبیہ ہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں میں رطب و یابس اور کمری کھوٹی ہر طرح کی چیزیں
طر آتی ہیں۔

موجودہ دور کے اعلیٰ تعلیم یافتہ و مہذب نوجوانوں کی اس سے بڑھ کر ادراک خدمت ہو سکتی ہے
مستقدمین کی کتب کا محنت سے مطالعہ کریں اور ان کی تعلیمات و مندرجات کا دقیق تجزیہ و
کرنے کے بعد خطا و عیوب کو ایک دوسرے سے الگ اور متمیز کر دیں۔

اس کام کا اہل اس جامعہ مصریہ کے فارغ التحصیل طلبہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جس کی بنیاد
پر و قدیم کے وصل و ربط پر رکھی گئی ہے اور جس کا نیتائے مقصود ہی یہی ہے کہ خلف کو
کے نبینمائے علم سے تسبیح و اتنادہ پر آمادہ کیا جائے اور قدیم زمانے کے لوگ جن راہوں
پر ٹھوکروں کا شکار ہوئے ہیں ان راہوں سے موجودہ نسل کو محفوظ و معون بنایا جائے۔

جس شخص نے متقدمین کی کتب کے مطالعہ و بحث پر کرباندگی اس نے یقیناً کچھ برا نہیں کیا
میں کہوں گا کہ وہ ایک حق واجب کی ادائیگی کے لئے کمر بستہ ہوا، کیوں کہ زندہ افکار و آراء کو
رہ گئی دوام بخشنے اور مردہ افکار کو موت کی ابدی نیند سلاسنے کا یہی واحد ذریعہ ہے اور نقد صحیح ہی
اکارگر آلہ و تدبیر ہے جس سے مشاعر و مدرکات کی تہذیب و اصلاح ہوتی اور عقول و ضمائر کو
نشانی اور جلا ملتا ہے۔

جو لوگ متقدمین کے ایسے دلدادہ و قلیل ہیں کہ فرط محبت و عقیدت میں ان کی لغزشوں
و غامیوں کے سرے سے قائل ہی نہیں، وہ بھی حق و صواب سے اتنے ہی دور و بے گانہ ہیں
جتنے کہ وہ لوگ جو ان کو غامیوں اور غیبیوں کا مجموعہ و پیکر سمجھتے ہیں کیوں کہ متقدمین بھی بہر حال
ری طرح انسان ہی تھے۔ اُن میں جہاں خوبیاں تھیں وہاں کچھ عیوب و نقائص بھی ضرور تھے
مارح اور صحت مند تنقید کی نگاہ صرف ایک ہی پہلو پر نہیں بلکہ تمام پہلوؤں پر ہوتی ہے، اس کے
تھ میں ظلم و جور و جہد واری و تعصب کی مہلک اور اندھی تلوار نہیں ہوتی بلکہ عدل و انصاف
ایک صحیح پیمانہ اور آنکھ ہر ایک بے رنگ اور صاف عینک ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض وقتاً
متقدمین کی جن آراء میں بظاہر ایک تناقض و اضطراب محسوس کرتے ہیں، ایک ناقد کی دقیقہ شناسی
و ہمہ گیر نگاہ اول و اولہ ہی میں ان سب آراء میں ایک گونہ تطبیق و توفیق کی صورت نکال لیتی ہو
جو چیزیں کچھ دیر پہلے تک عام نگاہ میں بے جوڑ اور بے ربط معلوم ہوتی تھیں اب منظم و مرتب
ذائے کربہا رے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ بنا بریں جو لوگ تنقید کے دشمن ہیں وہ فی الواقع نہما
نیت آراء ہی کے دشمن نہیں بلکہ تطبیق و توفیق کے قیمتی امیال و عواطف کے بھی دشمن مخالف ہیں۔

عزیز محترم مجھے علم ہے کہ تم نے غزالی کی تصنیفات کا بغور مطالعہ کیا ہے، ان کی تعلیمات
انہایت عمدہ اور دقیق تحلیل و تجزیہ کیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے خطا کو صواب سے
ور غلط کو صحیح سے الگ اور تمیز کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا مجھے حیرت اس امر پر ہے کہ

لوگ تم سے اس بارے میں الجھتے ہیں تو کیوں الجھتے ہیں؛ حالانکہ غزالی جہاں تعریف کے مستحق تھے تم نے ان کی تعریف کی جہاں ملامت اور مذمت کے لائق تھے تم نے ان کی مذمت کی۔ کیا لوگوں کا خیال ہے کہ غزالی ایسے معصوم تھے کہ ان سے کبھی کوئی لغزش ہو ہی نہیں سکتی تھی؛ یا تم ایسے نالائق اور ہست ہمت تھے کہ غزالی جیسی ذات و شخصیت کی کسی لغزش و خطا پر مطلع و آگاہ ہونے کی اہلیت ہی نہ رکھتے تھے۔

میں جانتا ہوں کہ لوگ تمہارے خلاف جزبہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تم نے اس ذات پر تنقید و تبصرہ کیا ہے جس کے گرد لوگوں نے حرمت و تقدس کا ایک حصا و بلند قائم کر رکھا ہے۔ کاش وہ تم پر برسنے سے پہلے اس بات پر غور کرتے کہ تم جو جوان ہو اور جو جوان کا قلم بڑا منہ زور ہوتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ جس نرمی و ملائمت کا انھوں نے تمہیں درس دیا ہے کاش وہی نرمی اور ملائمت وہ خود تمہارا بارے میں برتنے اور جتنا بڑا بھلا انھوں نے تمہیں کہا ہے اس سے یکسر اور بالکل باز رہتے۔

تمہاری کتاب نے ایک بہت بڑی جنگ کی بنیاد رکھی لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اس سے ذرا بھر بھی ملال نہیں ہوا۔ کیوں کہ ہم حقیقت کے دوست اور خادم ہیں اور ظاہر ہے کہ حقیقت بجز بحث و تحقیق کے وجود میں نہیں آسکتی تمہیں یاد ہو گا کہ ہم نے تمہیں ہمیشہ حقیقت ہی کی خدمت چاکری کی تلقین کی تھی پس جب تک تم محسوس کرتے ہو کہ تم حق و صداقت کے قراطیہ مستقیم پر گامزن ہو تو زیہا اس سے کبھی نہ ہٹنا اور حق کی طرف سے دفاع میں ہمیشہ مصروف و مشغول رہنا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ نرمی و شرافت کا سرشتہ کبھی ہاتھ سے جانے نہ پائے کیونکہ حق کی خدمت گزاری کے لئے حسن سلوک اور شرافت اخلاق سے بڑھ کر کوئی موثر و کارگر تدبیر نہیں۔

جس طرح تمہارا فرض ہے کہ جس بات کو حق و صحیح سمجھتے ہو اس پر سختی سے آڑ جاؤ اسی طرح تمہارا یہ بھی فرض ہے کہ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ باطل سے الگ ہو جاؤ۔ کیوں کہ حق کی طرف عود و رجوع جہاں بہت بڑی خوبی اور فضیلت کی بات ہے وہاں باطل پر ضد و اصرار بہت بڑی گمراہی اور ضلالت کی بات ہے و لیس بعد الحق الا الضلال

دوسرے امور و اباحت کے پہلو پہ پہلو تمھاری کتاب کے مطالعہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ حریت رائے و فکر کی راہ میں بحمد اللہ ہم کئی منازل طے کر چکے ہیں۔ اگرچہ ہمیں اس کے ساتھ اس امر کا رنج اور افسوس بھی ہے کہ ابھی تک دنیا میں ایسے تنگ اور گھٹے ہوئے سینے بھی موجود ہیں جن کو اس عالم کی کھلی اور صاف ہوا ہرگز اس نہیں۔ لہذا بہتر یہ تھا کہ تم ان لوگوں کی تنگ و صلیکی اور تنگ نظری پر رحم کھا کر ان سے نرمی ہی کا سلوک کرتے کیوں کہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں برائی لکیر کے بغیر زیادہ اور آزاد و روشن خیال لوگ بہت کم ہیں۔

مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی و مسرت ہوئی کہ تمھاری یہ گراں قدر کتاب نیا سے نقد و تحلیل میں وہ پہلی کتاب ہے جس نے اسلامی آراء و نظریات کی تاریخ کو مناسب نقد و تنقیح کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور مجھے قوی امید ہے کہ جس راہ میں تم نے قدم اٹھایا ہے اس پر ہمیشہ چلتے رہو گے اگرچہ مجھے اس امر کا ولی رنج ہے کہ جس درس گاہ نے تمھیں جامعہ مصریہ میں داخل ہونے کے لئے تیار کیا تھا وہی آج تمھاری دشمن ہو گئی ہے لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ اہل ازہر کی یہ پہلی بے ہودگی نہیں بلکہ ان کا ہمیشہ سے یہ و حیرت و خوار رہا ہے کہ جس شخص نے بھی کبھی آزاد آراء و افکار کا اظہار کیا اسے انھوں نے ہمیشہ کا فروغ دیا ہے لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ جدید آراء کے تبلیغ و ہرستار ازہریوں کو جہل اور قدامت کا طعن دیتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں گروہ جاوہ وسط و اعتدال سے ہر حال بعید و دور ہیں۔

جب مجھے اس کا حق پہنچتا ہے کہ تمھیں مشورہ دوں بلکہ میرا فرض ہے کہ ایسا کروں تو میں تمھیں اس بات کی نصیحت و تلقین کروں گا کہ جہالت و گمراہی کے خلاف ہمیشہ جہاد کرتے رہو لیکن اپنے اساتذہ ازہر کا ہمیشہ احترام کرو کیوں کہ تم سب علم و دانش کے طالب و حویا ہو، حق کے خادم و چاکر ہو۔ اور تمھاری جدت و قدامت میں صلح و صفائی ہو جانا کوئی مشکل اور محال امر نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ترقی پسندوں اور جدت پرستوں کو اس بات کی ہمت و توفیق کبھی نہ ہوئی کہ وہ قدامت پرستوں کو حسن سلوک اور نرمی و شرافت سے اپنے ساتھ بلانے اور متحد کرنے کی کوشش و

سعی کریں لیکن تم بجز اللہ ازہر اور دوسری دینی درس گاہوں کے تربیت یافتہ و خوشہ چین ہو۔ تمہارا فرض تھا کہ ازہر کے علماء و اساتذہ اور ازہری احباب و رفقاء سے کبھی نہ بگاڑتے، اگر تمہیں ان سے کہیں اختلاف رائے تھا تو نہایت سنجیدگی اور متانت اخلاقی سے اس کا اظہار کرتے تاکہ جدید و قدیم کے مابین تطبیق و توفیق اور وصل و ربط پیدا کرنے کے لئے تم سب لوگوں کا برابر حصہ ہوتا۔

اے عزیز! — تمہارے بارے میں میں ہمیشہ خائف رہتا ہوں تمہاری تصنیف کے بعض حصے بڑھ کر عوام نے جو تمہارے خلاف ایک قیامت خیز ہنگامہ برپا کیا تھا، اس کا سارا منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے پھر رہا ہے لیکن یاد رکھوان مخالفتوں سے کبھی نہ گھبرانا، تمہاری علمی زندگی کا آغاز ایک بہت بڑے حزنیت سے ہوا ہے، جو اس امر کی قوی اور بین دلیل ہے کہ تم تہذیب و اصلاح کے داعی ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے سرخ رو ہونے کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔

والسلام
منصور، فہمی

مؤلف — میں یہاں حضرت استاذ جناب ڈاکٹر منصور فہمی کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں اس امر کا یقین دلاتا ہوں کہ علمائے ازہر اور میرے درمیان محبت و مودت کا جو مضبوط رشتہ قائم ہے اسے زمانے کا ہاتھ کبھی فنا نہیں کر سکتا۔ میں جب تک زندہ ہوں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ جناب شیخ وجوی، جناب شیخ لبان، جناب شیخ طلوع ہری جناب شیخ زنگونی، جناب شیخ حسین زوالی اور جناب شیخ سید مصطفیٰ جیسے اساتذہ کرام کا میری ذات پر بہت بڑا احسان ہے اگر کبھی خدا نخواستہ وہ تمام رشتے جو میرے اور ازہر کے مابین ہیں وہ سب منقطع ہو بھی جائیں، تو بھی نہ میں اس کو بھول سکتا ہوں نہ دنیا فراموش کر سکتی ہے کہ میں اساتذہ ازہر کے احسانات کا زہر ہار ہوں اور میرا ان کی مخالفت کرنا ایک گونہ نافرمانی اور

صد و کید کی کوئی قیمت و وقعت سمجھتے یا حقیر و بیمار دل و دماغ کے لوگوں کی یادہ گوئی اور
 ٹاٹ خانی کو خاطر میں لاتے ہوں مجھے اگر رنج و غم ہے تو صرف اس بات کا کہ اس قسم کے جھوٹے
 اور بے بنیاد پروپیگنڈے سے میرے احباب و رفقاء کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔
 لیکن بھلا اللہ میں پہلا شخص نہیں جس کو کفر و الحاد کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں کا نشانہ بن
 بنا پڑا ہوں، بلکہ غور کیجئے خود غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کو بھی اسی مرحلے سے دوچار ہونا پڑا
 تھا اور جتنی تکالیف و مصائب اس راہ میں مجھے پہنچیں اُس سے کسی گنا زیادہ خود غزالی کو سہنا
 پڑی تھیں۔ چنانچہ ایک مقام پر اپنے ایک عزیز کو لکھتے ہیں:-

برادر مشفق اسرار معالایہ دین میں میری بعض تصانیف پر لوگ جو گرفت و طعن کرتے اور

کہتے ہیں کہ ان میں بعض باتیں متقدمین و ائمہ متکلمین کے مسلک و مذہب کے خلاف ہیں افسان کی
 راستے میں اشعری کے مذہب سے سرعوتجاووز و انحراف مگر ہی و خسران کے مراد ہے۔ میں
 محسوس کرتا ہوں کہ اس قسم کی بے سرو پا اور بے بنیاد باتوں سے تم معنوم اور کبیدہ خاطر رہتے
 ہو، لیکن عزیز گھبرائے اور پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہر حال میں صبر اور برداشت
 سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ قابل ذکر شخصیتوں ہر زمانہ و ہر دور میں طبع طرح
 کی تمہیں لگائی گئی ہیں اور عاصدوں نے ان کے خلاف کفر و الحاد اور معلوم نہیں کن کن
 باتوں کے احکام و فتاویٰ صادر کئے ہیں، تم غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حق
 صداقت کا داعی و علمبرار کون ہو سکتا ہے لیکن آپ کے متعلق بھی العیاذ باللہ لوگوں نے
 کہا تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کون سا کلام سچا ہو سکتا ہے لیکن اس کے
 متعلق بھی کہا گیا "پرانے لوگوں کے قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ و مرقع ہے"۔ تم ان معاندین
 سے ہرگز نہ الجھو۔ اگر تم نے انہیں منوانے اور قائل کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو اپنا وقت
 ضائع کر دگے۔ تمہاری نیکی کی ہر آواز ان کے معاملے میں صدا بصر اثبات ہوگی، کیا تم نے
 شاعر کا یہ قول نہیں سنا۔

کل العداۃ قد ترجی ازالتها الاعداء من عاداک عن جسد
 اگر کسی داعی کو ان لوگوں کی ہدایت و نیکی کی تھوڑی سی بھی توقع و امید ہوئی تو حق و صداقت
 کے داعیوں کے سرتاج و سرخیل پر اس دنا امید کی آیات کبھی نہ اتریں۔ کیا تم نے اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول کبھی نہیں پڑھا۔ (رَوَانُ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضَهُمْ
 فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ
 فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ
 مِنَ الْخَالِفِينَ) اور رَوَانُ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا
 فِيهِ لَعِبَرِجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكِرَاتُ أَبْصَارِنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
 مَسْحُورُونَ) اور رَوَانُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ
 بِأَيْدِيهِمْ نَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ
 اور رَوَانُ نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
 قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَبَيْنَ أَعْيُنِهِمْ يَجْمَلُونَ ۝

لیکن اس کے بعد غزالی حجۃ الاسلام قرار پاتے ہم نہیں چاہتے کہ غزالی کی طرح لوگوں کے
 امتحان و آزمائش کا موضوع و عنوان بنیں۔ ہمارے لئے تو فقط اتنا ہی غیبت ہے کہ مفسدہ
 ہر دوزوں کی زد سے بچ کر نکل جائیں۔

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔

محرم کی عید السلام مبارک

۱۵ ہر فرد انسان کا علاج ممکن ہے الا عداوت جسد کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔

پہلا باب

غزالی کا عصر و دور

میں چاہتا ہوں کہ غزالی کے زمانہ و عہد کے متعلق ابتدائی میں چند ضروری ضروری باتیں بیان کروں اس لئے نہیں کہ غزالی اپنے زمانے کی سچی اور ہو بہو تصویریں بلکہ اس لئے کہ تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ وہ اپنے زمانے سے کس حد تک متاثر ہوئے اور کس حد تک اپنی ذات و شخصیت سے اس کو متاثر کیا کیوں کہ کسی دور کا صرف اس لئے مطالعہ کرنا کہ اس میں کون کون فلاسفہ ادب یا شعرا گزرے ہیں محض بے کار ہے بلکہ ہمارا فرض ہے کہ سب سے پہلے کسی دور کی کسی خاص شخصیت کو بحث و مطالعہ کے لئے مخصوص و منتخب کر لیں اور اس کے بعد ان موثرات و عوامل کی تلاش و جستجو میں نکلیں جنہوں نے اس شخصیت کی تکوین و تعمیر کی ممکن ہے کہ یہ موثرات بعض اوقات نزدیک کے ہوں اور بعض اوقات دور کے۔

اس امر کی مزید وضاحت و تفصیل کے لئے میں عرض کروں گا کہ جناب محترم ڈاکٹر طاہر حسین صاحب نے ابوالعلاء کے زمانہ و دور کا اس غرض اور اس مقصد سے مطالعہ کیا کہ تاکہ ان اصول و کلیات کا بہتہ و سراغ لگا سکیں جنہوں نے ابوالعلاء کو زندگی کے بارے میں ایک خاص نقطہ نگاہ

اختیار کرنے کے لئے مجبور کیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب موصوف نے جب ابونواس کا مطالعہ شروع کیا تو اس میں بھی بعینہ یہی طریق کار رہتا۔ لیکن ان تمام امور کے باوجود غالباً ڈاکٹر صاحب کو اس امر سے انکار نہ ہوگا کہ ابوالعلاء ہی کے دور نے بعض ایسی شخصیتیں بھی پیدا کیں جن کا اسلوب زندگی اور انداز فکر دونوں ابوالعلاء سے یکسر اور بکلی مختلف تھے۔ اسی طرح ابونواس کے دور میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہ تھی جو ہزل وابتذال اور البیلے پن کو شدید نفرت و حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ سب سے پہلے فلاسفہ، ادباء اور شعراء کے آثار و باقیات کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد اس بات پر غور و توجہ کریں کہ ان آثار و باقیات کے اسباب و عوامل کیا ہو سکتے ہیں جس طرح ممکن ہے کہ یہ ایسے مطالعہ کا نتیجہ و حاصل ہوں کہ جس کو بحوث فیہ دور سے دور کا بھی تعلق و ربط نہ ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بعینہ اسی دور کی پیداوار ہوں ورنہ غور فرمائیے کہ باوجودیکہ شیخ محمود خطاب سبکی ہر برس طلبہ کی ایک ایسی بڑی کھیسپ تیار کرتے ہیں جن کا کسی کو علم تک نہیں لیکن انہیں کہا جاسکتا کہ شیخ موصوف سے عہدہ زمانے کی صورت و مثال ہیں سبکی کی طرح کے دوسرے لوگوں کی بھی کچھ کمی نہیں لیکن ہم نے ان کی تخصیص صرف اس لئے کی ہے کہ کثرت تصنیفات کی وجہ سے یہ مہاجرین میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں اگر کل کوئی باحث و محقق تاریخ کے گوشوں میں ان کا مطالعہ کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سبکی کے زمانہ و دور کا مطالعہ اس لئے کر رہا ہے کہ ان موثرات و عوامل کے ادھر سے پر وہ اٹھاسکے جنہوں نے شیخ موصوف کے عقل و ذہن کی تعمیر کی یقین جانیے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ خود سبکی کے سامنے اگر آپ ان ہی کے زمانے کی باتیں کریں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔

زمانہ و دور اور ماحول و گرد و پیش کے اثرات بلاشبہ مستم ہیں لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ ہر زمانے میں بعض لوگ صرف جسم و صورت کے اعتبار سے اس زمانے کے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ رُوح و معنی کی وجہ سے نہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کے احساسات و میلانات اپنے زمانے کے

لوگوں سے زیادہ اُن لوگوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں جو ان سے صدیوں پہلے گزر چکے ہیں مثلاً جس طرح مصر میں آج ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آراء و افکار کی وجہ سے ٹھیک اسی دور کے معلوم ہوتے ہیں وہاں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے تیسری یا ساتویں صدی کی مخلوق میں شمار ہونے کے لائق ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا صاف اور واضح ہے کہ اس کے لئے مزید مثالوں کی ضرورت و حاجت نہیں۔

غزالی کے زمانے کے حالات کو میں نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ بیان کروں گا اور صرف اُن ہی باتوں کے ذکر و بیان پر اکتفا کروں گا جن کی وجہ سے آپ کو اُس زمانے کا عام نقشہ معلوم ہو جائے تاکہ آپ غزالی کے زمان و مکان کو آسانی سے متعین کر سکیں اور اُن کی فکری زندگی میں ہم جن امور کا حوالہ دیں وہ آسانی آپ کے ذہن نشین ہو سکیں۔ کیونکہ اس کتاب سے مقصود صرف اخلاق کے باب میں غزالی کی آراء کو تفصیل بیان کرنا ہے اُن کے زمانے کی مفصل تاریخ مرتب کرنا نہیں۔

پہلی فصل

دولت سلجوقیہ

(۱)

یہاں ہمارا مقصود اس ترک خاندان کے اکثر ممالک اسلامیہ پر غلبہ و استیلا کے وجوہ و اسباب کو بیان کرنا نہیں ہے اس لئے کہ یہ امر یہاں بالکل بے کار اور بے ضرورت ہے ہمیں یہاں اس عظیم الشان حکومت کا فقط ایک محل و مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا منظور ہے، کیونکہ غزالی اسی حکومت و مملکت کے زیر سایہ پیدا ہوئے، پھلے پھولے اور بروان جڑے جناب محترم محمد خضریٰ بک نے جامعہ مصریہ کے لیکچروں میں بیان کیا ہے کہ سلاجقہ کا خاندان

پانچ مختلف شاخوں میں منقسم ہوا۔ اول سلاجقہ عظمیٰ جن کے زیرِ نگیں خراسان، ری، جبال، عراق، جزیرہ فارس اور اہواز آئے۔ دوم سلاجقہ کرمان، سوم سلاجقہ عراق، چہارم سلاجقہ شام پنجم سلاجقہ روم۔

سلاجقہ عظمیٰ — اس کا بانی رکن الدین ابوطالب طغرل بک ہے۔ اس خاندان کی مدتِ حکومت ۴۲۹ھ سے ۵۲۲ھ تک یعنی کل ۹۳ برس ہے اور اس کا خاتمہ شاہانِ خوارزم کے ہاتھوں ہوا۔

سلاجقہ کرمان — اس خاندان کا مورث اعلیٰ الپ ارسلان کا بھائی قاروت بک بن داؤد بن میکائیل بن سلجوق ہے۔ اس خاندان کی کل مدتِ حکومت ۵۳۲ھ سے ۵۸۳ھ تک یعنی ۵۱ سال ہے اور اس کا خاتمہ ترکمانوں کے ہاتھوں ہوا۔

سلاجقہ عراقی و کردستان — ان کی حکومت کی بنیاد ۵۱۵ھ میں بڑی اور ۵۹۶ برس بعد ۵۹۶ھ میں شاہانِ خوارزم نے اس کی حکومت کا چرغ گل کیا۔

سلاجقہ شام — اس خاندان کا مؤسس منش بن الپ ارسلان بن داؤد بن میکائیل بن سلجوق ہے۔ اس خاندان کی حکومت کی ابتدا ۵۴۸ھ میں ہوئی اور ۶۴۲ برس بعد ۵۸۳ھ میں دولتِ نوریہ اور دولتِ ارتقیہ کے ہاتھوں موت و فنا کا جام پیا۔

سلاجقہ روم یعنی سلاطینِ قونیہ و اقصر — اس خاندان کا بانی قطش بن اسرائیل بن سلجوق ہے، ان کی حکومت کا آغاز ۵۴۸ھ میں ہوا، اور ۲۳۰ برس بعد ۷۷۸ھ میں عثمانیوں اور مغلوں نے اس کا خاتمہ کیا۔ سلاجقہ کی تمام شاخوں میں صرف اسی شاخ کو اتنی بڑی مدتِ عمر نصیب ہوئی۔

سلاجقہ کی مذکورہ الصدد شاخوں میں سے سلاجقہ عظمیٰ اور سلاجقہ عراق کو حکومتِ عباسیہ سے ایک گونہ خاص ربط و تعلق ہے کیونکہ ۵۴۸ھ سے ۵۹۶ھ تک یعنی کل ۱۴۸ برس تک بغداد انھیں کے زیرِ نگیں رہا اور خلفائے نبی عباس انھیں کے ہاتھوں میں کھڑ پتلی بنے رہے۔

سلاجقہ کے عہد حکومت میں یکے بعد دیگرے نو عباسی خلفا تخت خلافت پر بیٹھے جن میں سے پہلا القائم بامر اللہ ہے جس کے عہد خلافت میں آل بویہ کا دور حکومت ختم ہوا اور آخری الناصر لدین اللہ ہے جس کے عہد میں خود سلاجقہ کی حکومت تاخت و تاراج ہوئی۔

(۲)

سلاجقہ عظمیٰ کے اکثر ملوک و سلاطین غزالی کے ہم عہد و ہم عصر ہیں۔ مثلاً عضد الدین ابوشجاع الپ ارسلان، جلال الدین ابوالفتح ملک شاہ، ناصر الدین محمود، رکن الدین ابوالمنظور، برکیاہ روق رکن الدین ملک شاہ ثانی اور محمد بن ملک شاہ کے مختلف عہدوں کو غزالی نے پچھتم خود درکھا۔ طغرل یک جس نے بغداد پر قبضہ کیا اور خلیفہ سے اس کی راہ و رسم اس قدر بڑھی کہ خلیفہ نے اس کی بھتیجی سے شادی کی۔ اور طغرل یک نے بھی چاہا کہ عباسی خاندان میں نکاح کرے حالانکہ غیر عباسی کے ساتھ عباسیوں کا رشتہ و عقد کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ تھی، چنانچہ ۵۵۳ھ میں اس نے خلیفہ کی بیٹی کا خطبہ کیا اور کافی مدت کی لیت و عل کے بعد کامیاب ہوا، غزالی اسی کے عہد کے آخر میں پیدا ہوئے۔

دولت آل سلجوق کے تمام سلاطین و ملوک میں الپ ارسلان گل سرسبز کا حکم رکھتا ہے۔ مدارس نظامیہ جن کا آگے چل کر ہم مفصل تذکرہ کریں گے اور جن کا غزالی کی ذات پر بہت بڑا اور ناقابل فراموش احسان ہے۔ الپ ارسلان ہی کے دور حکومت میں قیام و وجود میں آئے رہا محمد بن ملک شاہ، سو اس کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ غزالی نے التبر المسبوك فی نصیحة المملوک اسی کی خاطر لکھی تھی۔

ہمارے مطلب کے لئے یہاں سلجوقیوں کا اتنا ہی سا مختصر ذکر غالباً کافی ہوگا

دوسری فصل

فرقہ باطنیہ

سلاجقہ کی وہ مختلف شاخیں جن کا حال ہم نے گذشتہ فصل میں بیان کیا ہے جب اپنی حدود سلطنت فارس عراق اور جزیرہ تک وسیع کر رہی تھیں تو بعینہ اسی وقت فاطمیوں کا خاندان مغرب اور مصر پر قابض ہونے کے بعد اپنے مبلغین کی بدولت مشرق کی طرف قدم بڑھانے کے لئے منصوبے تیار کر رہا تھا مجھے یہاں فرقہ باطنیہ کی دعوت و تبلیغ کے متعلق اجمالاً کچھ بیان کرنا ہے اس لئے کہ غزالی نے اس فرقے سے بہت کچھ تعرض کیا ہے اور ان کے رد میں خاصی خامہ فرسائی کی ہے یہ اور بات ہے کہ اس باب میں غزالی کی تحریریں ہم تک نہیں پہنچ سکیں اور عنقریب جب اہم غزالی کی تالیفات سے بحث کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود غزالی کو فرقہ باطنیہ کی طرف میلان کے ساتھ صحت اسی لئے متہم ہونا پڑا کہ انھوں نے اس فرقہ کا رد کرتے ہوئے ان کے افکار و عقائد کو اس عمدگی اور سلاست کے ساتھ بیان کیا کہ لوگوں کے لئے اس فرقے کے آراء و نظریات میں بھلے خود ایک گونہ جاویدیت اور کشش پیدا ہو گئی۔

میں یہاں اس امر کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ عقائد و افکار جو آج بھی عام مسلمانوں کے افواہ و قلوب پر مستولی ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر انھیں مختلف نظریات کی صدائے بازگشت ہیں جن کی تبلیغ عباسیوں نے مشرق میں اور فاطمیوں نے مغرب میں کی تھی جذبِ بمالدیٰ لہم فی جنوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تبلیغ نہایت عتیار تھے وہ عوام کی نفسیات سے بخوبی واقف تھے وہ جانتے تھے کہ خالی الذہن اور سادہ لوح لوگوں کو خرافات، کلپترو گوئی، اور گمراہ کن بروہانڈے سے کیوں کر رام کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ اسی زمانے میں کیا موقوف ہے، غور کیجئے آج بھی قاہرہ چھوٹے چھوٹے بتوں اور عورتوں کا ایک بڑا معبود و منکبہ ہے، جہاں حضرت حسین، حضرت زینب،

حضرت فاطمہ علیہم السلام اور دوسرے اولیاء اللہ جن کی طرح پکھتے ہیں اور یہ سب کچھ اس
 پروپیگنڈے کا لازمی نتیجہ اور اثر ہے جس کا زہر فاطمیوں نے اپنے عہد حکومت میں پھیلا یا تھا۔
 اگر طوالت کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو ہم پروپیگنڈے کے وہ تمام طرق بیان کرتے جو
 باطنیہ نے اپنی دعوت و تبلیغ کے لئے اختیار کئے اور جن کے سامنے موجودہ زمانے کے تمام وہ
 ہتھکنڈے بے کار اور بیخ ہیں جنہیں انگریز، فرانسیسی اور امریکی اقوام آئے دن استعمال کرتی رہتی
 ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ باطنیہ کے رسوا کن مرمومات کا امت مسلمہ کے عقول اور اذہان کو مسخ
 کرنے میں بڑا ہاتھ ہے اور ان ہی مرمومات کی وجہ سے اس امت مطلوبہ کو ایسے ایسے حوادث
 مصائب کا سامنا کرنا پڑا جن کی نظیر گزشتہ تاریخ میں مفقود ہے سب سے پہلے مسلم قوم جہالت
 کا شکار ہوئی اور پھر اس جہالت و کوری نے اس کے لاشے کو عیسائیوں اور فاطمیوں کے
 سامنے لا ڈالا جس پر ان ستمگروں میں سے کسی نے بھی رحم اور ترس نہ کھایا۔

فرقہ باطنیہ کے مبلغین کمال عیاری اور چالاکی سے ایک سادہ لوح مسلمان کو آہستہ
 آہستہ گمراہ کرتے اور اسے یقین دلاتے کہ سب سے بڑی مصیبت و آفت جو مسلمانوں کے
 باہمی شقاق و افتراق کا باعث ہوئی اس کی محض وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے ان ائمہ شریعت کا
 اتباع اور پیروی ترک کر دی جو دین محمدی کے اسرار و رموز کے واقف و آشنا تھے اس لئے
 کہ شریعت محمدی ان سطحی مسائل و علوم سے عبارت نہیں جنہیں ہر کہ وہ سمجھتا اور جانتا ہے بلکہ
 یہ ان مخصوص اور غامض اسرار و رموز کے مجموعے کا نام ہے جن کی تعلیم و معرفت کے لئے اللہ تعالیٰ
 نے بعض ائمہ معصومین یا ملائکہ مقربین یا انبیاء مرسلین کو مخصوص کر لیا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ
 اس سادہ لوح اور سادہ دل مسلمان کے سامنے اپنے نظریات رکھتے جن میں سے بعض کا تعلق
 ان کے مرمومہ ائمہ معصومین کی عصمت و تقدیس سے اور بعض کا تعلق براہ راست ان کی سیاسی
 تنظیم و دعوت سے ہوتا

مشرق میں اس فرقے کا سب سے بڑا اور مشہور داعی حسن بن صباح تھا جو مصر میں جا کر خلیفہ

مستفسر سے ملا اور وہیں فرقہ باطنیہ کے اصول و مبادی سے آگاہی حاصل کی اور پھر قرو میں آکر تیغ و قلم سے اس مذہب کی نفرت و حمایت کی اس سلسلے میں سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ قلعہ الموت پر قابض ہو کر اپنے آپ کو ہر طرف سے اچھی طرح محفوظ و معنون کر لیا اور پھر بلا وقار میں اپنے قدم جمائے شروع کئے۔ یہاں تک کہ اس کی قوت و ہیبت کے تصور سے ہر شخص کا بچنے لگا اور آخر کار سلاجقہ اور اس کے مابین نہایت خونریز معرکے ہوئے۔

اس فرقے کے متعلق مزید معلومات کے لئے مختلف کتب تاریخ کی طرف بالعموم اور عبد لکریم شہرستانی کی مشہور عالم تصنیف الملل والنحل کی طرف بالخصوص رجوع کرنا چاہیے کیونکہ ان کے نزدیک مقتدات عجب بچوں بچوں کا مرتبہ ہیں اور غزالی نے اپنی تصانیف میں کئی جگہ ان کا ذکر کیا ہے اور بالخصوص فیصل التفرقة بین الاسلام والذندقة میں تو جی بھر کر ان کا رد کیا ہے۔

تیسری فصل

صلیبی جنگیں

(۱)

آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ سلاجقہ کی حدود سلطنت مملکت روم میں قونیہ اور اقصر وغیرہ تک پھیل چکی تھی اور سلاجقہ اور فاطمیوں کے مابین سیاسی رقابت منتہائے اوج پر تھی لہذا اب آپ کے لئے یہ سمجھنا چنداں مشکل نہیں کہ وہ کیا اسباب و علل تھے جن کی بنا پر قیصر روم نے نصار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دی، ظاہر ہے کہ قیصر روم ان دونوں خاندانوں کی باہمی ہشمت اور رقابت کی وجہ سے ہر طرح محفوظ تھا اور مسلمانوں کو بچا دکھانے کے لئے ایسا بیش بہا اور نادر موقع اُسے ہاتھ آیا جسے دانش مندار باب قوت و سلطنت کبھی ہاتھ سے نہیں دیتے۔

قیصر روم نے انتہائی منت و ساجت کے ساتھ نصاریٰ کے پیشوائے اعظم سے درخواست

کی کہ اُس کو سلاجقہ کی دست برد سے بچائے۔ پیشوائے اعظم کو مغربی ممالک پر اپنی سیادت اور مذہبی اثر و نفوذ قائم کرنے کا بہترین موقع ملا، چنانچہ اُس نے عیسائیت کی طرف سے دفاع اور بیت المقدس کی بازیابی کے نام پر تمام نصاریٰ کو مسلمانوں کے مقابل صف آرا کر دیا۔ میں یہاں یہ امر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سیاسی شخصیتیں ہمیشہ عوام کے امیال و عطف کو اپیل کر کے خود ذاتی فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ اس سکتے سے صلیبی جنگوں کے مبلغین کیوں کر مستثنیٰ ہو سکتے تھے چنانچہ انہوں نے بھی حقیقت و واقعہ پر سیاسی نقاب ڈال کر مسلمانوں کے ظلم و ستم کی داستانیں وضع کیں اور جی بھر کر پروپیگنڈا کیا کہ مشرق میں نصاریٰ مسلمانوں کے ہاتھوں ظلم و استبداد کا شکار ہیں اور اس طرح تمام یورپ کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے اور بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے۔

واقعہ یہ ہے کہ مذہب جہاں حساس اور طاقتور قوموں کے ہاتھ میں تیغ برآں کا حکم رکھتا ہے وہاں اس کی حیثیت کمزور اور بے حس اقوام کی گردن میں طوقِ ذلت سے زیادہ نہیں، غور کیجئے کہ اگر مسلمان ابتدا میں مذہب اور دین کی وجہ سے تمام دنیا پر چھان گئے تو آخر میں ساری دولتیں اور رسوائیاں بھی انہیں مذہب ہی کی بدولت اٹھانا پڑیں۔ اس لئے کہ ایک بالغ النظر اور آل اندیش، دین کی بدولت اگر ایک طرف دنیا کی ساری راحتیں اپنے گرد جمع کر لیتا ہے تو دوسری طرف آخرت کی سعادتوں کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ مگر اس کے برعکس ایک کوتاہ اندیش اور کمزور دانا تو اپنے ضعف و بے چارگی ہی کو مذہب کا نام دے کر اپنے آپ کو اس کی دلدل میں پھنسا کر زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔

جب شیاطین مغرب مذہب کی آڑ لے کر آہستہ آہستہ مشرق کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے عین اُسی وقت مسلمان جموع کے دن مساجد میں جمع ہو کر اپنے بختِ حفنہ کو جگانے اور اپنے سے ذلت و کبت کو دور ہٹانے کی سعی میں مصروف تھے مگر یہ تمام کوششیں اور محنتیں اکارت گئیں جانتے ہو کیوں؟ اس لئے کہ

مذہب اپنے قدموں پر نہیں بلکہ ان لوگوں کے سہارے کھڑا ہوتا ہے جو اپنے اندر مالک گیری کا بے پایاں جذبہ اور زندگی کا بے پناہ عشق اور ولولہ رکھتے ہیں ورنہ مجھے بتائیے کہ خاندانِ فاطمی جو خاندانِ نبوت ہونے کا مدعی ہے، اس کے آنکھوں دیکھتے نصاریٰ دنیا سے اسلام پر آنا مانا کیسے چھا گئے اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔

حکومت، برتری اور زندگی و بقا یہ ہیں زندہ و خوددار قوموں کا سطح نظر اور نصب العین اگر مذہب ان امور کی طرٹ رہنمائی کرتا ہے تو واقعی مذہب اللہ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا انعام ہے مگر اس کے خلاف فرض کیجئے کہ اگر مذہب دنیا سے انسانیت کو غرزدلت اور وادی ضلالت میں ڈھکیلتا ہے تو وہ مذہب نہیں بلکہ حقیقت میں احبار و رہبان یا انھیں کے قماش کے شریر نفوس کی خود ساختہ بدعت و گمراہی ہے۔ اگر ہماری بات کا یقین نہ آئے تو کتب تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھ لیجئے۔

بعد ازاں صلیبی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے اکثر علاقے فتح کر کے ایشیائے کوچک اور شام میں آن لائینی قوموں کے نام پر جو ان صلیبی جنگوں میں شریک تھیں مختلف چھوٹی چھوٹی لائینی ریاستیں قائم کر لیں۔ اس قسم کی سب سے پہلی ریاست وادی فرات کی رہائشی ریاست ہے جو ۱۰۹۷ء میں قائم ہوئی۔ دوسری ریاست انطاکیہ کی جو ۱۰۹۸ء میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد انھوں نے بیت المقدس کو فتح کر کے ستر ہزار مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپایا۔ جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اس موقع پر فاطمیوں نے کس بے تمیزی اور نا عاقبت اندیشی کا ثبوت دیا تو ہماری آنکھیں شرم و حیا سے جھک جاتی ہیں۔

(۲)

کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے صلیبی جنگوں کا یہ مختصر سا حال کیوں بیان کیا ہے؟ صرف اس لئے تاکہ آپ اس امر کا بخوبی اندازہ کر سکیں کہ جب نصاریٰ کا پیشوا سے اعظم مسلم ممالک کو فتح کرنے اور ان پر قابض ہو جانے کے لئے اہل مغرب کو ابھارا رہا تھا اور اس سلسلے میں شب و روز

نامور مہتمم اور فصیح و بلیغ خطبے مرتب کر رہا تھا حجۃ الاسلام غزالی تبلیغ جہاد وغیرہ کے تقاضوں سے قطع نظر سرگرمی کے ایک نہایت خلوت پرور ماحول میں ڈوب کر اپنے اوراد و اذکار میں مصروف تھے۔ اس باب میں صرف ایک مثال کے بیان کر دینے ہم ہم اکتفا کرتے ہیں کہ فتح بیت المقدس کے دن نصاریٰ نے حافظ ابوالقاسم رملی کو گرفتار کر لیا اور سنا دی کہ رملی کہ جو شخص ندیہ دے کر چاہے انہیں رہا کر دیا جاتا ہے مگر بیت المقدس بھرے شہر میں ایک انسان کو بھی اس کی ہمت و جرات نہ ہوئی۔ آخر کار علامہ رملی کی روایت کے مطابق بے شمار دوسرے علماء کے ساتھ حافظ رملی کو بھی قتل کر دیا۔

ہم نے یہ المیہ (TRAGEDY) صرف اس لئے بیان کیا ہے تاکہ جہاں آپ کو غزالی کی زندگی کے سمجھنے میں آسانی ہو وہاں آپ پر یہ امر بھی واضح کر دیا جائے کہ ایک شخص علم و فضیلت کے اعتبار سے اپنے زمانہ و عصر میں کتنا ہی ممتاز اور سربراہ اور وہ کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ اپنے زمانے کی سچی تصویر کھینچ سکے اس لئے کہ صلیبی جنگوں کے آغاز میں جن جن مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ان کے ذکر سے غزالی کی تمام تصنیفات یکسر خاموش و گنگ ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی لغزش ہوگی اگر ہم اخلاقی تقاضوں کو اجتماعی زندگی سے کاٹ کر انفرادی زندگی کے ساتھ مخصوص کر دیں اس لئے کہ احوال و ظروف کی تبدیلی کے ساتھ مسئولیت اور ذمہ داری بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور کوئی لمحہ اور کوئی آن ایسی نہیں جس میں اخلاق کا تقاضا پوری شدت کے ساتھ موجود نہ ہو۔

چوتھی فصل

مدارس نظامیہ

یہ مدارس سلطان الپ ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک

کی طرف منسوب ہیں جو دس برس تک الپ ارسلان کے عہد حکومت میں اور دس برس تک ملک شاہ کے زمانے میں یعنی کامل تیس برس تک کرسی وزارت پر متمکن رہا اور آخر کار قتل کر دیا گیا۔ مورخین کا اس امر میں اختلاف ہے کہ اس کے قتل کا باعث کیا ہوا بعض کی رائے ہے کہ جب نظام الملک نے مدارس نظامیہ پر بے دریغ روپیہ صرف کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ان مدارس کا سالانہ بجٹ ... ۶۰۰۰ دینار تک پہنچ گیا تو بعض لوگوں نے ملک شاہ سے شکایت کیا کہ اتنی بڑی دولت جو نظام الملک ان مدارس پر فضول صرف کر رہے ہیں اس سے اتنا بڑا لشکر تیار کیا جاسکتا ہے جس کی فتح و نصرت کے جھنڈے قسطنطنیہ پر لہرائیں۔ اس شکایت سے متاثر ہو کر جب ملک شاہ نے نظام الملک سے باز پرس کی تو نظام الملک نے جواب دیا کہ ”اے بیٹا میں ایک عجمی بڑھا ہوں اگر نیلامی میں میری بولی دی جائے تو پانچ دینار میں بھی میرا نیلام ہونا مشکل ہے لیکن تم ایک ہانکے چھیلے ترکہ جو ان ہو، اگر تمہاری بولی دی جائے تو بعید نہیں کہ تیس دینار میں نیلام ہو جاؤ مگر اس بے قیمتی کے باوجود تم عیش و طرب کی محفلوں اور خواہشات نفسانی کے نرغے میں بڑی طرح گھرے ہوئے ہو، تمہارا اعمال نامہ گناہوں اور بد اعمالیوں سے سیاہ تو ہے مگر اس میں نیکی اور اطاعت الہی کی کہیں سفیدی نہیں، جن فوجوں پر تم گھمنڈ کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ آٹے وقت میں وہ تمہارے کام آئیں گی، یاد رکھو ان کی تلواروں کا طول دو ہاتھ سے زیادہ نہیں اور ان کی کمانوں کے تیر تین سو ہاتھ سے زیادہ فاصلے پر مار نہیں کر سکتے یہ لوگ جو بیس گھنٹے فسق و فجور قص و سرود اور شراب نوشی میں بدست اور جنگ و رہا کی لے میں گم رہتے ہیں مگر اس کے مقابلے میں میں نے تمہاری طرف سے دفاع کے لئے ایک ایسی فوج تیار کی ہے جسے ”جیش الیل“ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ جب میری فوجیں رات کو غفلت کی نیند میں خراٹے لے رہی ہوتی ہیں تو یہ شبینہ فوجیں اپنے پروردگار کے حضور میں صفت بستہ کھڑے ہو کر گریہ و زاری کرتی اور تیرے لئے اور تیری فوجوں کے لئے نہایت عاجزی و تضرع کے ساتھ دعائیں مانگتی ہیں یقین جانو کہ تمہاری فوجیں اور تم خود ان ہی کی حفاظت میں باہرام زندگی بسر کرتے اور انھیں کی دعاؤں کے

لھیل پاؤں پھیلا کر سوتے ہو اور انھیں کی مین و برکت کی بدولت آسمان تم پر بارش برساتا اور زمین رزق اگلتی ہے۔ ملک شاہ یہ جواب سن کر چپ ہو رہا اور زیادہ کچھ نہ بولا۔

جو رحیمی زیدان نے اپنی کتاب التمدن الاسلامی میں سراج الملوک کے حوالے سے اس واقعہ کو من وعن نقل کر دیا ہے اور بغیر کسی مزید تبصرے کے صرف اتنا بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے کہ نظام الملک ۶۸۵ھ میں قتل کر دیا گیا۔

ایک سے زائد مؤرخین کا بیان ہے کہ نظام الملک اپنے پوتے عثمان بن جمال الملک کو جب مرو کا حاکم بنا کر بھیجا تو ملک شاہ نے اپنے خواص میں سے قودن نامی ایک شخص کو بطور محاسب عثمان کے پاس مالیات کی جانچ پڑتال کے لئے روانہ کیا قودن اور عثمان دونوں میں کسی بات پر آن بن ہو گئی اور عثمان نے اپنی جواں عمری کی کم تجربی اور اپنے دادا کے جاہ و منصب کے گھمنڈ میں آ کر قودن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ کچھ عرصے بعد جب رہا کیا تو قودن روٹا پیٹتا سیدھا ملک شاہ کے دربار میں وارد خواہی کے لئے پہنچا۔ ملک شاہ کو نظام الملک اور اس کی اولاد کا یہ جسروہ استبداد اور سموہ سلطنت میں بے جا دخل اندازی سن کر بہت طیش آیا اور نظام الملک کو لکھا کہ اگر حکومت و سلطنت میں ہم میرے ہمسرا اور براہم ہو تو اس کا علاج دوسرا ہے اور اگر میرے قائم مقام اور نائب ہو تو تمھارے لئے ضروری ہے کہ نیابت کا پاس و لحاظ رکھو تمھاری اولاد کی بے ہودگی اور بے اعتدالی حد سے متجاوز ہو گئی ہے اور معلوم نہیں وہ اپنے دماغ و خیل میں کن کن امنگوں اور آرزوؤں کے گھروندے تعمیر کر رہے ہیں تا آنکہ انھوں نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ نظام الملک نے خط پڑھ کر قاصدوں سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دو کہ اگر آج تک تمہیں اس امر کا علم نہیں ہوا کہ حکومت و سلطنت میں میں تمھارا شریک و ہمسرا ہوں تو آج سے تمہیں اس کا علم ہو جانا چاہئے کہ میری ہی حق تدبیر اور اصابت رائے کی بدولت تم تاج و تخت تک پہنچے ہو کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب تمھارا باپ قتل کر دیا گیا اور تم نہایت بے بسی اور کس پرسی کے عالم میں تھے تو میں نے ہی تمھاری اعانت و دست گیری کی اور تمھارے اپنے خاندان کے باغیوں

کے ساتھ دوسرے باغیوں کا ہی قلع قمع کیا اور اس تمام اثناء میں تم میرے ہی سایہ شفقت میں پروان چڑھے لیکن جب تمام خاص و عام اور دور و نزدیک کے لوگوں کو میں نے تمہارا حلقہ بگوش اور اطاعت گزار بنادیا تو لگے تم آج مجھ پر اتنا ہمارے لگانے، عیب تراشنے، اور میرے باب میں دوسروں کی شکایات سننے، بادشاہ سے کمد و تھارے تاج کی عزت میرے قلمدان کی عزت سے وابستہ ہے اگر اپنے تاج کی خیریت چاہتے ہو تو میرے قلمدان کی عزت کو روکتے ہیں کہ تمام قاصدوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ تلخ پیغام بادشاہ کے کانوں تک نہیں پہنچائیں گے مگر انھیں میں بادشاہ کا ایک جاسوس بھی موجود تھا جس نے ساری بات سچسپہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دی، بادشاہ نے غضبناک ہو کر ایک شخص کو خفیہ بھیجا اور اس نے جا کر نظام الملک کا کام تمام کر دیا۔

نظام الملک کے قتل کے مذکورہ اسباب میں سب سے زیادہ قرین صواب وہ ہے جو حضرت استاد محمد بک انخیزی نے جامعہ مصریہ واسطے لیکچروں میں بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ جب نظام الملک نے فوجیں بھیج کر فرقہ باطنیہ کے مرکز قلعہ الموت کو محاصرہ میں لے لیا اور ان پر آمدر رفت کی تمام راہیں سد و کر دیں تو ایک باطنی نے غیرت و جوش میں آ کر نظام الملک کو قتل کر دیا۔ استاد موصوف کے بیان سے اس امر کی تردید ہرگز نہیں ہوتی کہ نظام الملک اور سلطان ملک شاہ کے مابین بھی عداوت و کفر کے مابین بھی عداوت و نفرت کے جذبات موجود تھے اس لئے کہ خلفاء و سلاطین اور وزراء و امرا کے درمیان بغض و حسد کی داستانیں معلوم خاص و عام ہیں بالخصوص اس تاریک دور میں جس کا خمیر ہی جبر و استبداد ہے اٹھایا گیا تھا اور جس میں ظلم و سرکشی اور جبر و تسلط ہی ملک کا آئین تھا بہت سارے شعرائے نظام الملک کے مرثیے لکھے جن میں سے مقاتل بن عطیہ بکری کے یہ دو شعر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کان الوزير نظام الملك مؤثومة   یتمہ صاغھا الرحمن من شرف
بدلت فلم تعرف الايام قيمتها   فردھا غیرة منه الى الصدف

اے وزیر اعظم نظام الملک ایک ایسا درگاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے شرافت و عزت کے سانچے میں ڈھالا تھا
(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

جیسا کہ فاطمیوں نے رض و شیع کی نصرت و اعانت کے لئے جو تھی صدی کے وسط میں جامع ازہر کی بنیاد ڈالی۔ اسی طرح نظام الملک نے اہل سنت کی تائید و حمایت کے لئے پانچویں صدی کے وسط میں مدارس نظامیہ کی طرح اور داغ بیل ڈالی اور ہر زمانے میں مسلمان اپنے ملک و حکومت کے بقار و استحکام کے لئے ایسے مکاتب اور مدارس میں برابر قائم کرتے رہے ہیں جیسا کہ موجودہ عصر میں یورپین اقوام اپنے آراء و افکار کا زہر پھیلانے کے لئے دوسرے ممالک میں سکول اور کانجیکھول لیتے ہیں اس لئے کہ مختلف اقوام کے مابین اتحاد و استلاف کی فضا پیدا کرنے کے لئے علم سے زیادہ کارگر اور کامیاب ہتھیار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ سیاست و جہان بینی بھلا ایسے کامیاب ہتھیار سے کیسے غفلت بردست سکتی ہے۔

نظام الملک نے صرف مذکورہ بالا مدارس کے قیام پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی عظیم الشان مہمان خانے اور سراییں بھی تعمیر کیں تاکہ علماء و زہاد پرچی بھر کر انعام و اکرام کی بارش کر سکے اور وہ اس سے متاثر ہو کر خود بخود شام، عراق اور خراسان میں اس کا پر و پیگنڈا کرتے پھریں۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام الملک نے اپنے زمانے کے لوگوں کے عام ذوق کو خوب سمجھا اور پھر ان سے پورا پورا فائدہ بھی اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جب بڑے بڑے ائمہ و اکابر آتے تو کسی کے لئے تعظیماً کھانا نہ ہوتا اور اپنی مسند پر کھڑا رہتا مگر وہیں ایک بوڑھا شخص تھا جو کبھی نظام الملک سے ملنے کے لئے آتا تو نظام الملک اس کی تعظیم و تکریم کے لئے سر و قامت کھڑا ہو جاتا اس سے اپنی مسند پر بٹھاتا اور خود دونوں ہو کر اس کے سامنے مؤدب بیٹھ جاتا جب نظام الملک سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا یہ علماء و زہاد جب میرے پاس آتے ہیں تو میری ان خوبیوں کا ذکر کر کے تعریف کرتے ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں اور اس وجہ سے مجھ میں نخوت و تکبر پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ بوڑھا جب بھی میرے پاس آتا ہے تو میرے سامنے میرے محبوب و نقائص گنوا تا ہے اور اس کی وجہ سے میں بہت ساری

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) وہ لوگوں سے سامنے آیا مگر جب انہوں نے اس کی قدر و قیمت کو نہ پہچانا تو غیرت الہی نے یہ گوارا نہ کیا اور اسے دوبارہ سیپ میں رکھ دیا۔

✓
 بری باتوں سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہوں۔ اگر یہ واقعہ درست ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ اُس زمانے کے علماء نہیں عن المنکر کا فرض ادا کرنے سے عاجز و قاصر تھے اور امرار و خواص
 کو وعظ و نصیحت سننے کے لئے بجائے علماء کے فقراء و درویش کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا کیونکہ
 اُس زمانے کی سیاست کا تقاضا یہی تھا کہ اس گروہ کے ساتھ رواداری سے کام لیا جائے
 اس باب میں نظام الملک کی نیت کچھ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے اُس کا
 یہ کارنامہ کچھ کم نہیں کہ اُس نے ایسے عالیشان مدارس قائم کر کے بے شمار اوقات اُن کے لئے
 مخصوص کئے۔ طلبہ کے وظائف مقرر کئے، اُن کے آرام و سائش کے لئے، بازار ہسٹل اور
 حمام تعمیر کروائے اور ان ہی اوقات کی مدد و دولت ایک طویل مدت تک یہ مدارس علوم و معارف
 کی پیش بہا خدمت انجام دیتے رہے اور علماء و فضلاء کی ایک بہت بڑی تعداد ان سرشتیوں
 سے مستفید و سیراب ہوئی۔

ان مدارس کا غزالی کی ذات پر بہت بڑا احسان ہے اس لئے کہ غزالی نے نیشاپور
 کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مدرس ہوئے۔ آئندہ
 کسی باب میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔

پانچویں فصل

غزالی کے زمانے کا عام ذوق

پیشین گزرا بہت مشکل ہے کہ کسی زمانے میں کون سا ذوق عام اور غالب تھا، ایک
 مؤرخ کا اجتہاد اس باب میں صرف اتنا کام دے سکتا ہے کہ وہ مختلف شواہد و امثال
 کی روشنی میں کسی خاص زمانے کی چٹنی سجی اور صحیح تصویر ملن ہو سکتی ہے۔ انوں کے سامنے پیش کردہ

میری رائے یہ ہے کہ غزالی کے زمانے میں ایسی سادگی جس میں احرار و علماء کے کمزور حیلہ کی بھی ایک گونہ آمیزش تھی زیادہ عام تھی اور اس سادگی کی بین دلیل وہ ہے جس کا ذکر غزالی نے اپنی مشہور کتاب "النقیذ من الضلال" میں کیا ہے کہ جب وہ مدرسہ نظامیہ (بغداد) کی تدریس سے الگ ہو گئے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ اسلام کو نظر لگ گئی۔

علامہ سبکی لکھتے ہیں کہ غزالی کے ایک معاصر نے انھیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ سفر میں ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا اور دوسرے لوگوں کے سامان کے ساتھ میرا سب کچھ بھی لے گئے۔ میں اُن کے پیچھے پیچھے گیا اور اُن کے سردار سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اُس نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ واپس چلے جا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے میں نے کہا کہ تمہیں اُس ذات کا واسطہ دیکر کتنا ہوں جس سے تم خیر و سلامتی کی امید رکھتے ہو کہ میرے سامان میں سے صرف میری تعلیقات واپس کر دو اس لئے کہ وہ تمہارے لئے بالکل بیکار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ تمہاری تعلیقات کیا بلا ہیں، میں نے جواب دیا وہی چند کتابیں جو تھیلے میں ہیں اور میں نے اُن کے پڑھنے اور لکھنے کے لئے اتنا دور دراز کا سفر کیا ہے وہ یہ جواب سن کر ہنسنے لگا اور بولا تم ان کتابوں کے عالم ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو جب اُن کے چہن جانے سے تمہارا علم بھی چھن گیا اور اب تم علم سے کورے رہ گئے۔ اس کے بعد اُس نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اُس نے میرا تھیلہ مجھے واپس لوٹا دیا۔ غزالی کہتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چند ننھی سی کلمات میری عبرت و بصیرت کے لئے اُس ڈاکو کی زبان پر جاری فرما دیے تھے چنانچہ جب میں طوس واپس پہنچا تو کامل تین برس تک ان تعلیقات کے حفظ کرنے میں مصروف رہا۔ اب پھر اللہ یہ کبیریت ہے کہ اگر میری تعلیقات چھن بھی جائیں تو بھی میرا علم میرے پاس محفوظ رہے گا۔

اس واقعہ میں سادگی اور بھولا پن واضح ہے۔ اس لئے کہ کسی شخص کا وفا تر کے وفا تر کو پوری طرح ازبہ اور نوک زبان یاد کر لینا کوئی کمال نہیں بلکہ ذہنی اور عقلی ترقی کے لئے انتہائی

مانع ہے کسی عالم کے علم و فضل کی قدر و قیمت اس کی محفوظیات سے نہیں بلکہ اس کے حسن فہم
اصابت رائے اور قوت فیصلہ سے پہچانی جاتی ہے
اس زمانے کی سادگی اور بھولے بن کی اور پٹری لیل نظام الملک کی وہ وصیت ہے جو اس
بعد میں آنے والے سیاسی لوگوں کے لئے چھوڑی ہے۔ وہ کتاب ہے۔

امام موفق نیشاپوری (جن کی عمر پچاس برس سے متجاوز تھی) بہت صاحبِ قدر و منزلت اور خراسان
کے اجلہ علماء میں شمار ہوتے تھے چونکہ اس زمانے کے لوگوں میں یہ بات عام طور پر مشہور تھی کہ جو شخص
امام موصوف سے علوم عربیہ کی تحصیل کرے وہ قبحِ عالم ہونے کے علاوہ بہت بڑے عز و جاد کو پہنچتا
ہے اس لئے میرے والد نے عبدالصمد فقیہ کی صحبت میں مجھے طوس سے نیشاپور روانہ کیا تاکہ اس
یگانہ عصر سے کسبِ علوم و فیوض کروں، باہمی ملاقات کے بعد ہم دونوں میں محبت و صداقت کے
رشتے بدرجہ غایت استوار ہو گئے، وہ ہمیشہ مجھ پر شفقت و عنایت کی نگاہ رکھتے اور میں بھی
ان سے زیادہ کسی کو مکرم و محترم نہ سمجھتا چنانچہ کئی برس تک یہی کیفیت رہی۔ جب میں پہلے پہل
امام موفق نیشاپوری کے حلقہ درس میں حاضر ہوا تو دو طالب علموں سے ملاقات ہوئی جو میرے
ہی ہم عمر تھے اور ابھی ابھی تحصیلِ علم کے لئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک کا نام
عمر خیام اور دوسرے کا نام حسن بن صباح تھا۔ دونوں بلاسکے ذہین اور ہوشیار تھے ہم
تینوں آپس میں انتہائی ماز و ساز اور پکے دوست بن گئے۔ جب امام موصوف سبقتی پڑھا کر چلے گئے
اور کلاس ختم ہو جاتی تو ہم تینوں مل کر اسباق کا اعادہ دہکر آکر کیا کرتے۔ خیام نیشاپوری تھے اور
حسن بن صباح کے والد ایک عابد و زاہد اور درویش صفت صوفی منش بزرگ تھے مگر خود حسن بن
صباح زہدیت اور بے دین تھا۔ ایک روز حسن نے عمر خیام سے کہا: عوام میں یہ بات مسلمات کا
درجہ رکھتی ہے کہ جو طالبِ علم امام موفق کی خدمت میں رہ کر علوم کی تکمیل کرے اسے لامحالہ

لے مقدمہ رباعیات عمر خیام از سبائی علیہ طلبہ علوم اسلامیہ کی اصطلاح میں استاذ سے پڑھنے ہوئے سبق
کو باہم مل کر دہرانے اور اعادہ کرنے کو تکرار کہتے ہیں۔ مترجم

بہت بڑی دولت و عزت اور بہت بڑا جاذبہ و منصب بتاتا ہے فرض کرو ہم تینوں کو نہ ہی مگر

کسی کو تو ضرور یہ رتبہ ملے گا۔ بتاؤ ایسی حالت میں دو ناکام دوستوں کا اس کا میاب دوست

ہم کیا حق ہوگا؟ ہم نے کیا تم ہی بتاؤ کہنے لگا ہم میں سے جو سب سے بڑا مالدار ہو جائے

اس کا فرض ہے کہ ساری دولت بلا کم و کاست تینوں میں برابر تقسیم کر دے، ہم نے کہا

درست ہے، ایسا ہی ہوگا اور میں کھا کھا کر ہم نے یہ عہدہ و پیمانہ باندھا اس بات پر کہ

سال گذر گئے اور میں خراسان چھوڑ کر الشہ کی وسیع زمین میں مارا مارا پھرتا رہا چنانچہ غزنہ گیا

غزنہ سے کابل گیا۔ جب کابل سے واپس آیا تو سلطان الپ ارسلان کی وزارت کا منصب

مجھے تفویض ہوا کچھ عرصے کے بعد جب میرے دونوں دوستوں کو اس کا علم ہوا تو دولت و

ثروت کی تقسیم اور قدیم وعدے کے ایفاء کے لئے وہ میرے پاس آ موجود ہوئے۔

اس واقعہ کے درج کرنے سے میری غرض صرف اتنی ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس زمانہ

میں کیا ہی سادہ پن تھا اور لوگ کیا ہی سادہ تھے، ان کے عقیدہ میں محض امام ہیشا پوری سے

پڑھنے اور کسبِ علوم کرنے کی وجہ سے کوئی شخص دنیا جہاں کی عزت و جاہ کو سمیٹ سکتا تھا۔

حالانکہ یہ باتیں بالکل بے حقیقت ہیں اور ایک ذہنی فریب سے زیادہ کوئی حیثیت و وقعت

نہیں رکھتیں۔ صرف کم عقل اور ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہی ایسی باتوں کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ مگر

آپ نے دیکھا اس زمانہ میں یہ عقیدہ کتنا مستحکم اور کتنا عام تھا اور طالب العلم اپنے اپنے حلقہ سے

درس میں بیٹھ کر کتنے مزے لے لے کر اس عقیدہ کا اظہار کرتے تھے۔

گزشتہ فصل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نظام الملک نے علماء و فقہاء کا جو عظیم الشان جیش لائے

ترتیب دیا تھا کتنے فخر و مباہات کے ساتھ ملک شام کے سامنے اس کا ذکر کیا، بھلا دعاؤں اور

انسوؤں سے کبھی کوئی مصیبت ٹالی جاسکتی ہے یا درکھئے دعاؤں اور انسوؤں سے زیادہ بے سود

اور بے کار کوئی ہتھیار نہیں۔ اگر قوموں کا سچا اور قومی دفاع ممکن ہے تو صرف ان علوم کی بدولت

جن سے ان کے اخلاق کی صحیح تعمیر ہو، ان کی خوابیدہ ہمتیں بیدار ہوں اور ان کی ثقافت و

تہذیب کے مٹے ہوئے نقوش دوبارہ اجاگر اور روشن ہوں

اس زمانے میں ادہام پروری کی کثرت اور خوابوں کا عام تذکرہ و شہرت بھی اس امر کی واضح دلیل ہے کہ وہ لوگ کتنے سادہ اور حقیقت و واقعہ کی نسبت ادہام و شلوک کے کس قدر دلدادہ و عاشق تھے۔

(۲)

رہا اس زمانے کے امراء و علماء کا حیلہ و مکر سو اس کا ذکر بے شمار کتابوں میں موجود ہے خود غزالی کی تالیفات اس باب میں شاہدِ عدل ہیں وہ کسی جگہ ایسے علماء کی مذمت کرتے ہیں جو بظاہر تو ہر وقت مذہب کی تائید و نصرت کے لئے مکر بستہ نظر آتے ہیں مگر قی الواقعہ دنیوی جاہ و منصب کے چجاری ہیں۔

بڑی آسانی سے اس امر کا یقین حاصل کیا جاسکتا ہے کہ غزالی نے اپنے زمانہ و عصر کی کیا ہی صحیح اور سچی تصویر کھینچ دی ہے جب وہ اُن پر خود غلط اور دیں باز و دنیا ساز صوفیتہ کا ذکر کرتے ہیں جو نیکی و تقویٰ کے نام پر لوگوں کو فریب دیتے اور ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، حالانکہ ان بد بختوں کو نیکی اور صلاح سے دور کا بھی تعلق و واسطہ نہیں۔ اس گروہ کی قلعی کھولتے وقت حقیقت یہ ہے کہ غزالی نے ایسی حیرت انگیز جرات و شجاعت کا ثبوت دیا ہے جو ظاہر ہے کہ غزالی کے مطالعہ کتبِ قدیمہ ہی کا صرف نتیجہ و اثر نہیں بلکہ اُن طرح طرح کی مصائب و تکالیف کے خلاف جوشِ انتقام کی بھی غماز ہے جو اس گروہ کے مکر و ریا کی بدولت غزالی کو سہنی پڑیں۔ گو اس سے قبل معری بھی ایسے گندم ناہو فروش صوفیہ کی زندگی و مشرب پر ایک سیر حاصل نقد و جرح کر چکا تھا مگر اس نقار خانے میں اُس کی آواز پر کسی نے کان نہ دھرا، لیکن غزالی چونکہ خود ایک بلند پایہ صوفی تھے اور ان کے نلاندہ کی ایک فوج ان کے انکار کی نشہ و اشاعت کے لئے اُن کے گرد موجود تھی اس لئے اُن کی تنقید کا اثر زیادہ وسیع اور زیادہ گہرا ہوا۔

بر خود غلط اور گمراہ لوگوں کے باب میں غزالی نے جو کچھ تحریر کیا ہے اُس کا ایک مختصر نمونہ واقعتاً اس ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

”ان کی ایک جماعت نے وعظ و تذکیر کا صحیح اور مناسب انداز ترک کر دیا اور اس میں کسی کی تخصیص نہیں بلکہ اس زمانے کے تمام واعظوں کا یہی حال ہے ممکن ہے کہ دنیا کے کسی دور دراز گوشے میں کوئی واعظ ایسا بھی ہو جو اس پکے سے مستثنیٰ ہو مگر ہمیں اس کی ذات کا علم نہیں، صرف قدرت پسندی اور جدت طرازی کی خاطر بعض واعظوں نے خلاف عقل و شرع اور محض رطب یا بس باتیں کہنا شروع کر دیں اور بعض نے کچھ مقفیٰ اور مستحج عباراتیں اور ہجو و وصال کے موضوع پر کچھ اشعار نوک زبان یاد کئے ہوئے ہیں جن کو مختلف مقامات میں حجت و سند کے طور پر پیش کرتے ہیں مقصود ان کا صرف یہ ہے کہ وعظ کی مجلسوں میں سنا کر چلا کر روئیں اور وجد و مستی میں آ کر لوٹنے لگیں۔ چاہے اُن کے سینے میں کتنی ہی فاسد اور لایعنی اغراض موجزن کیوں نہ ہوں۔ ایسے واعظین شیاطین الانس کا درجہ رکھتے ہیں یہ لوگ صرف خود ہی گمراہ نہیں بلکہ دوسروں کی بھی گمراہی کا موجب ہوئے ہیں۔“

(داحیار العلوم ص ۵، ج ۳)

یہ اور بات ہے کہ غزالی خود بھی صوفیہ ہی کے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ عن قریب کسی آئندہ باب میں دیکھیں گے کہ وہ اسی گروہ کی تعریف و توصیف میں مشرق و مغرب کے کیا کیا ڈانڈے ملاتے ہیں۔

اُس زمانے کے امراء و سلاطین کے حیلہ و کرا اور عامۃ الناس کو فریب دینے کی سب سے بڑی مکر وہ صورت یہ تھی کہ مذہب کے مقدس نام پر انسانوں کے گلے کے گلے میدان جنگ کی طرف ہنکائے جاتے تھے تاریخ میں آپ اس قسم کی مثالیں بہت کم پڑھیں گے کہ کسی مسلمان حکومت نے دوسری مسلمان حکومت پر حملہ کیا ہو اور مذہب کی آڑ لی ہو بلکہ اس کے خلاف عموماً یہی ہوا ہے کہ خود کو مذہب کا حامی و علم بردار اور دوسرے کو کافر و فاجر کا نام دے کر اُس پر حملہ اور چڑھائی

کردی اور اس فتنہ و شر کی آگ میں عوام کو جھونک دیا، مصر، شام، عراق، خراسان اور دوسرے اسلامی ممالک کی تاریخ اس کی بین شاہد ہے آہ! اللہ کی ہزار ہزار لعنت ہو خود غرض و خود پرست مدعیان سیاست پر۔

چھٹی فصل

مشہور مقامات

اس فصل میں ہم بعض ان مشہور مقامات کا ذکر کریں گے جنہیں غزالی نے دیکھا ہے اس لئے کہ اس بات کا بھی غزالی کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، صرف بغداد کا ذکر ہم قصداً نہیں کریں گے کیونکہ یہ اپنی شہرت کی وجہ سے کسی شرح و بیان کا محتاج نہیں۔ ڈاکٹر طہ حسین نے اپنی مفید اور مشہور کتاب ذکر علی ابی العلاء میں نہایت شرح و بسط سے بغداد کا ذکر کیا ہے اگر کوئی صاحب بغداد کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کریں۔

ان مقامات کے بیان میں ہم نے سارا اعتماد یا قوت جمہوی کی کتاب معجم البلدان پر کیا ہے اس لئے کہ یا قوت غزالی کے زمانے سے قریب العہد ہونے کے علاوہ مختلف مقامات کے تمام وہ عیوب و محاسن بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیتا ہے جن کے لئے یہ مقامات اُس زمانے میں مشہور تھے۔

طوس

طوس خراسان کا ایک مشہور ضلع ہے، اس میں دو شہر ہیں طابریان اور نوقان (غزالی کا مزار طابریان میں ہے) ان دونوں شہروں کے گرد تقریباً دو ہزار قریے ہیں، طوس حضرت

معجم البلدان جہاں کا انتقال ہوا اور اس کی تالیف معجم البلدان جغرافیہ کی کتابوں میں چوتھی کی کتاب شمار ہوتی ہے۔

عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں فتح ہوا حضرت علی بن موسیٰ رضا اور ہارون الرشید کی قبریں یہیں ہیں مسعر بن ہبل کا قول ہے کہ طوس چار شہروں سے عبارت ہے ان میں سے دو بڑے اور دو چھوٹے ہیں۔ اس میں عظیم الشان اسلامی عمارتوں کے آثار آج تک موجود ہیں حمید بن قحطبہ کا وہ محل جو ایک مربع میل میں ہے وہ بھی یہیں ہے۔ علی بن موسیٰ رضا اور ہارون الرشید کی قبریں بھی یہیں ایک باغ میں ہیں۔ طوس اور نیشاپور کے مابین ایک عظیم الشان محل ہے جو دیواروں کی بلندی اور عمارت کی مضبوطی اور چنگی میں اپنا جواب نہیں رکھتا اس میں ایسے ایسے عالیشان برآمدے، دیوڑھیاں، کمرے، تھلیے اور ایسی ایسی خوبصورت الماریاں موجود ہیں کہ دیکھ کر انسانی عقل ذنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے لوگوں سے اس کے بانی کے متعلق پوچھا سب کہتے تھے کہ تباہہ (ملوک مین) کے خاندان میں سے کسی نے تعمیر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا بانی مین سے چلن جا رہا تھا جب اس مقام پر پہنچا تو جاہا کہ کسی محفوظ اور تسلی بخش جگہ میں اپنے اہل و عیال کے علاوہ وہ خزانے بھی چھوڑ جائے جن کی ذمہ داری اور جن کا بوجھ اسے پریشان کر رہا تھا تاکہ اطمینان اور چین سے آگے بڑھ سکے چنانچہ یہ محل تعمیر کیا اور بہت بڑی نہر کھدوائی جس کے آثار اب تک موجود ہیں۔ اپنا مال و دولت اور اہل و عیال یہیں چھوڑ کر خود چین کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب چین سے کامیاب واپس آیا تو اہل و عیال کے ہمراہ کچھ خزانے تو ساتھ لے گیا اور کچھ یہیں دفن کر دئے اور ان کا پتہ نشان لکھ لیا طویل عرصے تک قافلے یہاں سے گزرتے رہے مگر کسی کو ان خزانوں کا علم نہ ہوا آخر کار اسعد بن بعفر والی کھلان کو ان کا پتہ مل گیا اور اس نے ان سب کے سب نکلوائے۔

ائمہ علم کی ایک بڑی تعداد طوس کی رہنے والی ہے جن میں سب سے زیادہ مشہور ابو حامد غزالی ہیں۔ نظام الملک بھی یہیں کا رہنے والا تھا۔ باقوت لکھتے ہیں کہ اہل خراسان طوس والوں کو گائے بیل کہتے ہیں مگر مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ایک شخص نظام الملک کی ہجو میں کہتا ہے :-

لَقَدْ خَرَّبَ الطُّوسِيُّ بِلْدَةَ عَزْرَةَ قَضَبَ عَلِيٍّ اللَّهُ مَقْلُوبَ بِلْدَانِهِ
 هُوَ التَّوَدُّقَرَنُ التَّوَرَنِيُّ جِرَ أُمِّهِ وَمَقْلُوبُ اسْمِ التَّوَرَنِيِّ جَوْفِي حَيَاتِهِ
 دُوبِلَ خَزَاعِيٍّ اِيك قَبِيرَے ميں اہل بیت کی مدح اور حضرت علی بن موسیٰ رضا اور
 ہارون الرشید کی قبروں کا ذکر کرتے ہوئے کتاب ہے۔

قَبْرِ اَنْ فِی طُوسٍ : خَيْرُ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَقَبْرِ شَرِّهِمْ : هَذَا مِنْ الْعَبَرِ
 مَا يَنْفَحُ الرَّجُلُ مِنْ قَبْرِ اَللَّذِي وَلاَ عَلٰی اَلَّذِي بِقَبْرِ اَلرَّجُلِ مِنْ ضَرَرٍ
 هِيَ حَالَتُ كُلِّ اَمْرٍ دَهْنٌ جَمَّا كَسَبَتْ يَدَا اَحَقًّا وَخَنَ مَا شَتَّتَا وَفَدَا
 یہی طوس غزالی کا وطن اور مولد ہے اور یہیں اُن کی قبر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ غزالی طوس
 کے قریب غزالہ نام ایک گاؤں کے رہنے والے تھے کوئی تعجب نہیں کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ یا قوت
 لکھتے ہیں کہ طوس کے ارد گرد ایک ہزار قریبے تھے تو گویا اس صورت میں غزالی بتشدید الزاء بجائے
 بفتح الزاء صحیح ہوگا علامہ کی لکھتے ہیں کہ ایک اور شخص کا لقب بھی غزالی تھا۔ ڈاکٹر ذویمر کی یہ رائے
 ضروری نہیں کہ درست ہو کہ غزالہ ایک قدیم خاندان کا نام تھا اور یہ دوسرا شخص اُسی خاندان
 کی طرف منسوب ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ شخص بھی غزالی کے گاؤں غزالہ ہی کی طرف منسوب ہو۔
 نیشاپور

یا قوت لکھتا ہے کہ نیشاپور علم و فضل کا مرکز ہونے کے علاوہ اور بھی بڑی خوبیوں کا شہر ہے
 میں نے اپنی پوری سیاحت کے اثناء میں دوسرا ایسا عمدہ شہر نہیں دیکھا جسے سے نیشاپور ۱۶۰ فرسنگ

۱۷ نظام الملک طوسی نے چونکہ غزنہ کو تباہ و تاراج کیا اس لیے اُس نے اُس کے شہر (طوس) کے مقلوب (مضطرب معنی تازیانہ)
 سے اُس کو سزا دی وہ دُوبِل ہے اُس کی ایسی تیسری دہم نے صرف کنایہ پر اکتفا کیا، گمراہی مفہوم سے تہذیب نالغ ہے۔
 اور تُوَر دُوبِل کا مقلوب (دوٹ معنی فلاحیت) اُس کی ڈاڑھی میں ہے

۱۸ کتنی عبرت کی بات ہے کہ طوس میں سب میں بہتر اور سب میں بدتر دونوں کی قبریں موجود ہیں۔ نیک کے قرب
 سے بد کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور بد کے قرب سے نیک کو کیا نقصان ہو سکتا ہے جزا و سزا کا سانا دار و مدار اعمال پر
 ہے پس نیک اور بدی دونوں میں سے جو چاہے اختیار کرے۔ ۱۹ طبقات ج ۴ ص ۹

اور وہاں سے سرخس ۳۴ فرسنگ اور سرخس سے مروا شاہجہاں ۳۰ فرسنگ ہے۔ نیشاپور کے لوگ کلاسکوں سے پانی پیتے ہیں جن میں مخصوص اور مقررہ خانوں کے رستوں سے اترتے ہیں لیکن پانی کا ذائقہ اچھا نہیں جب میں نیشاپور گیا ہوں تو طرح طرح کے بھلوں سے باغات لدے ہوئے تھے ریو اس پہاں لا جواب ہوتا ہے رنگ میں نہایت سفید اور وزن

۱۵ مروا شاہجہاں خراسان کا دارالخلافہ تھا۔ یا قوت کے زمانے میں صرت اس ایک شہر میں دس وقت اور عام کتب خانے (PUBLIC-LIBRARIES) موجود تھے۔ دو کتب خانے جامع مسجد میں تھے ایک عزیز جسے عزیز الدین ابو بکر زنجانی نے وقف کیا تھا اور اس میں ۱۲۰۰۰ کتابیں تھیں دوسرا کمالیہ مگر معلوم نہیں یہ کس کی طرف منسوب ہے تیسرا مدرسہ مستوفیہ میں (صفت الملک مستوفی ابو محمد بن منصور حنفی المذہب تھا) کتب خانہ میں انتقال کیا، چوتھا نظام الملک کے مدرسہ نظامیہ میں، پانچواں مدرسہ عمیدیہ میں، چھٹا مجد الملک وزیر کا اساتواں مدرسہ خاندونیہ میں، آٹھواں مدرسہ ضمیریہ میں، دو کتب خانے سمعانیوں کے۔ ان تمام کتب خانوں سے کتابیں حاصل کرنا نہایت آسان تھا۔ یا قوت کہتا ہے ان کتب خانوں کی تقریباً ۲۰ کتابیں عموماً میرے پاس رہتی تھیں جن میں سے اکثر کے لئے میں کوئی ضمانت (SECURITY) جمع نہیں کر داتا تھا، میں نے اکثر معاجم انھیں کتب خانوں کی امداد سے مرتب کی ہیں کسی اعرابی نے مروا شاہجہاں ہی کے متعلق کہا ہے۔

أقربية الوادی التي خان الفها من الداهر أحداث انت وخطوب

تعالی اطار حلت البكاء فانا کلا نابہر والشاء جہان غریب

(ترجمہ) اے فراق زدہ اور مصیبت کی ماری قمری آمل کر آہ وزاری کریں اس لئے کہ ہم دونوں مرو میں ہر دوسری ہیں ابو الحسن سعید بن الحسن مشقی کہتا ہے

اخلاقى ان اصبحت فی دیا سر کم فانی ہر وانشا جہان غریب

اموت اشتیا قاتما حیات ذکر و بین التراقی والصلوع ھیب

فما عجب موت الغریب صبابہ ولكن بقالا فی الجبوتۃ عجیب

(ترجمہ) اے دوستو! اگر تم اپنے اپنے دیں میں ہو تو تمہیں مبارک میں تو مرو میں ہر دوسری ہوں۔ وطن کے شوق اور یاد میں نہایت بے چین ہوں اور میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے عشق و محبت کی راہ میں ہر دوسری کا مرجانا اتنا حیرت انگیز نہیں جتنا اس کا باقی اور زندہ رہنا۔

۱۵ ریو ہند کا پھل۔

میں بہت بھاری ہوتا ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے تجربے کی غرض سے اسے تولا تو پانچ رطل نکلا۔ آگے چل کر یاقوت لکھتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ۳۱ھ عبد اللہ بن کریم نے نیشاپور فتح کیا بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ کے ایام خلافت میں احنف بن قیس نے اسے فتح کیا تھا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ لوگ باغی ہو گئے تو عبد اللہ بن عامر کو دوبارہ ان کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا گیا۔

ائمہ علم کی ایک بہت بڑی تعداد نیشاپور سے اٹھی ان میں سب سے زیادہ سربراہ درودہ اور مشہور حافظ امام ابو علی الحسین بن علی نیشاپوری ہیں جنہوں نے تحصیل علم کے لئے دور و دراز کا سفر کیا ۳۲ھ میں جب ان کی عمر ساٹھ برس تھی نیشاپور میں ان کا حلقہ درس و املا قائم ہوا اور ۳۴ھ میں یہ خود انتقال کر گئے۔

نیشاپور کی مذمت میں شعراء نے طبیعت کی عجب عجب جولانیاں دکھائی ہیں۔ ابوالحسن استرآبادی کہتا ہے کہ یہاں علم و فضل کا چرچا تو بہت ہے لیکن لوگ بھڑدی، مروت، رواداری اور حماں نوازی کے جذبے سے بالکل عاری ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی آتش شکم علم کی ٹھنڈک سے نہیں بلکہ روٹی کی گرمی سے فرو ہوتی ہے۔

لَا قَدَسَ لِلَّهِ نِيْسَابُورُ مِنْ بِلَدٍ   سَوْقُ الْبَغَاثِ بِمَخْنَاهَا عَلَي سَاقٍ
يَمُوتُ فِيهِ الْفَتَى جُوعًا وَبِرَّهْمٍ   وَالْفَضْلُ مَا شَتَّتْ مِنْ خَيْرٍ وَارْزَاقٍ
وَالْخَيْرُ فِي مَعْدَنِ الْعَرَقِيِّ وَانْ بَرَقَتْ   انْوَارُهُ فِي الْمَعَانِي غَيْرَ بَرَّاقٍ
مرادی نیشاپور کی مذمت میں کہتا ہے کہ جب تک حکومت کا غلبہ و اثر تھا اسے ہاتھ میں نہ ہوا دھڑکا رخ بھی نہ کمر اس لئے کہ اہل نیشاپور کے ہاں علم و فضل کی سر بلندی اور حسب و نسب کی برتری دونوں بے کار اور بیچ ہیں۔

وَتَنْزِلُ بِنِيْسَابُورٍ مَخْتَرَبًا   اَلْوَحِيلُكَ مَوْصُولٌ بِسُلْطَانٍ
اَوَّلًا فَاَدَبٌ يَجْدِي وَلا حَبِثٌ   يَغْنَى وَلا حَرَمَةٌ تَرَعَى وَلا نِشَانِ

معن بن زائدہ شیبانی نیشاپور میں شب غربت کی درازی کی شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے۔
 نیشاپور میں میری رات بہت طویل ہے حالانکہ رے میں بہت مختصر ہوتی تھی۔ رے میں میرے
 تمام احباب جمع تھے اور جانتے ہوا احباب کے اجتماع اور یک جائی سے بڑھ کر کوئی نعمت
 و سرور نہیں، یہاں نیشاپور میں دوست ایک بھی نہیں لیکن دشمن ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ میں
 رات کو ایسی بے بسی اور بے ہارگی میں انجم شماری کر رہا ہوتا ہوں جیسے دشمنوں کے ہاتھ میں
 قیدی ہوں اور وہ جس طرف چاہیں لے جائیں، اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں کہ وہ احباب کو پھر
 جمع کرے اور حزن و غم کے ایام رخصت ہو جائیں اور میری جوانی کی خشک شاخ پھر سے سرسبز
 اور ہری ہو جائے۔

غزالی نے فقہ منطق اور اصول کی تحصیل یہیں نیشاپور میں امام الحرمین سے کی اور اپنے
 تمام اقران و امثال اور معاصرین پر فوقیت لے گئے آخری ایام عمر میں مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں
 مدرس ہوئے لیکن کچھ عرصے بعد مدرس چھوڑ کر واپس طوس چلے آئے اور اپنے مکان کے جوار
 میں ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ تعمیر کر کے خانہ کشیں ہو گئے۔

جر جان

طبرستان اور خراسان کے مابین ایک مشہور شہر ہے بعض اسے طبرستان میں اور بعض
 خراسان میں شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں، یزید بن مہلب بن ابی صفہ نے اسے تعمیر کیا تھا علماء و
 ادباء اور محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت یہاں پیدا ہوئی، حمزہ بن یزید سہمی نے جر جان کی
 ایک مستقل تاریخ لکھی ہے۔ اسطری کہتا ہے جر جان کے نواحی میں جر جان کے برابر بڑا کوئی شہر نہیں
 طبرستان کی نسبت یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے یہاں کے متوسط طبقے کے لوگ زیادہ باوقار
 و مروت اور سخی ہیں، شہر کے دو حصے ہیں ایک جر جان دوسرا بکر آباد، ان دونوں میں ایک بڑی نہر
 فاصل ہے۔ یہاں پانی کے چشمے بکثرت ہیں اور کھیت بہت کھلے کھلے ہیں جب عراق سے آگے
 آگے بڑھیں تو مشرق بھر میں جر جان کے برابر کوئی خوبصورت اور عمدہ شہر نہیں، یا قوت کہتا ہے یہاں زیتون

کھجور، اخروٹ، انار، نیشکر اور سنگترہ بکثرت ہوتا ہے، ریشم یہاں کا ایسا نفیس ہے کہ اس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں ہوتا عجیب و غریب خواص کے پتھر یہاں موجود ہیں اسانپ بہت بڑے بڑے اور دیکھنے میں ہولناک ہیں مگر واقع میں بالکل بے ضرر ہیں۔

سلاطین سوید بن مقرن نے جرجان فتح کیا یہاں ایسے ایسے باکمال اور صاحب فن علماء کی ایک جماعت پیدا ہوئی جن سے استفادہ و تحصیل علم کے لئے لوگ دور دراز سے آتے تھے۔ یہاں کی شراب نہایت لطیف اور عمدہ ہوتی تھی۔ ابن خزیمہ نے ذیل کے اشعار اسی شراب کی تعریف میں کہے ہیں۔ اشعار

جرجان کی زاہد فریب اور توبہ شکن شراب ناب جس پر ابھی کسی غلط اندیش صوفی اور بداندیش واعظ کی نگاہ نہیں پڑی تھی جب میں سوز ہاتھ تو بجلی لے کر آیا میں نے کہا خود نوش جان کر دیا کسی کو سوغات دید، جب شباب کے جنون و مستی میں میں نے اسے منہ نہیں لگایا تو اب بڑھاپے کے سفید دامن پر کیا بٹہ لگاؤں گا۔ جب انسان کی عمر چالیں سے اونچی ہو جائے اور وہ اس پر بھی عقل و خرد اور ہوش و آگہی کے تقاضے محسوس نہ کرے تو اسے رہنے دو اس کے گرد لہو و لعب، عیش و طرب اور راحت و آرام کے جتنے اسباب و وسائل جمع ہوں ہونے دو اب اس دیوانے کا سنھلنا مشکل ہے، اب اس گرتے کو تھامنے کی کوئی صورت نہیں۔

یا قوت کتنا ہے کہ کوفہ والوں کا قول ہے کہ جو شخص ان گزشتہ اشعار کی روایت نہیں کرتا اس میں مروت کی کمی ہے۔ یا قوت یہی کا بیان ہے کہ جب مسلم بن الولید (صریح الغوافی) جرجان میں مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اتفاق سے اس کی نگاہ کھجور کے ایک ایسے درخت پر پڑی جس کے بغیر پورے جرجان میں اور کوئی کھجور کا درخت نہ تھا تو فرط حسرت و تاسف سے کہنے لگا۔

ألا یا نخلۃ بالسفسیح من اکناف جرجان

اے لا انی وایا لہ جرجان غریبان

اے پورے جرجان کی تنہا کھجور اقم اور میں دونوں جرجان میں مسافر و تنہا ہیں۔

غزالی نے ابونصر اسماعیلی سے تحصیل علم کے لئے جرجان کا سفر کیا اور وہ تعلیقات جو
طوس کی طرف مراجعت کے وقت غزالی سے ڈاکوؤں نے چھین لی تھیں وہ اسی استاد کے
سامنے مرتب کی تھیں۔

دمشق

یا قوت حموی کی معجم البلدان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دمشق کی عظمت و تقدس
کے متعلق عربوں میں کسی کسی بعید از قیاس داستانیں اور کیسے کیسے دوران کار افسانے مشہور تھے
سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کے ہوس اور بانی اول کی تحقیق
نہیں ہو سکی کوئی کہتا ہے کہ دمشق بن قافی بن مالک بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام
نے اس کی بنیاد رکھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا کی کل عمر طبعی سیات ہزار سال ہے اور
جب تخلیق عالم پر تین ہزار ایک سو پینتالیس سال گزر چکے تو اس وقت دمشق کی بنیاد رکھی گئی
اور حضرت ابراہیم کی ولادت اس کے پانچ برس بعد ہوئی بعض لوگ حضرت ابراہیم کے غلام
عازر کو دمشق کا بانی قرار دیتے ہیں۔

سب سے زیادہ حیرت افزا اور دلچسپ قول یا قوت کا ہے وہ کہتا ہے کہ ثقہ اور معتبر
مؤرخین کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ قیام فرماتے تھے جسے آج کل بیت انات کہتے ہیں
حضرت حمایت لہیا میں، ہابیل جو بھیڑ بکریاں پالتا تھا وہ مقری میں اور قابیل جو کھیتی باڑی کرتا
تھا وہ قنہ میں رہتا تھا اور یہ سب مقامات دمشق کے نواحی میں ہیں۔ حیرت ہے کہ اس موخ
شہیر کو اتنی سی بات بھی نہ سوچ سکی کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کا زمانہ اس قدر
بعید ہے کہ معتبر و غیر معتبر کسی مؤرخ کی نگاہ بھی اس زمانے کو نہیں پاسکتی۔

ہم یہاں یہ نکتہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی مقام سے مخصوص قسم کی روایات
وابستہ کر دینا جہاں لوگوں کی کم عقلی اور سادگی کی بڑی دلیل ہے وہاں اس سے بھی انکار نہیں
کیا جاسکتا کہ ایسی داستانیں سننے سے لوگوں کے دلوں میں سیر و سیاحت کا والہانہ

شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب کے بے شمار افراد جب یہ سنتے ہیں کہ دمشق انبیاء کا گہوارہ ہے اور حضرت ابراہیم کی مسجد اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا مزار بھی یہیں ہے اور بہشت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو یہاں دستیاب نہ ہوتی ہو تو دروانہ وار دمشق کی جانب دوڑتے ہیں۔

لوگوں میں مشہور تھا کہ عجائب عالم چار ہیں، سنجہ کا پل، اسکندریہ کا مینار، دہا کا گرجا اور دمشق کی مسجد اس مسجد کی تعمیر ہونے کی بھی ایک عجیب اور دلچسپ داستان ہے۔ کہتے ہیں کہ ولید بن عبدالملک نے جب یہ مسجد تعمیر کرنا چاہی تو دمشق کے عیسائیوں کو بلا کر کہا کہ ہم تمہارے گرجے کا کچھ حصہ مسجد میں شریک کر کے مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، اس کے بدلے چاہے تو وہ چند قبریں لے لو اور چاہے جہاں تمہیں پسند ہو ہم دوسرا گرجا تعمیر کر دیتے ہیں، عیسائیوں نے انکار کر دیا اور حضرت خالد بن ولید کا عہد نامہ دکھایا اور ساتھ ہی کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص اس گرجے کو گرانے یا کوئی گزند پہنچانے کا ارادہ کرے گا وہ مر جائے گا ولید نے کہا تو اچھا میں ہی سب سے پہلے یہ اقدام کرتا ہوں ولید اس وقت زرد رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھا اٹھا اور گر جا کر انا شروع کر دیا، اس کی پیروی میں دوسرے لوگ بھی گرانے میں شریک ہو گئے اور اس طرح مسجد کو حسبِ ملاحظہ وسیع کر لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس مسجد کی تعمیر میں نو برس تک دس ہزار آدمی کام کرتے رہے موسیٰ بن حماد بربری کہتا ہے کہ میں نے اس مسجد میں شیشے کے ایک کتبے میں سورۃ (المہکم) انتکاثر حتیٰ ذرتم المقابر انہری حروف میں کندہ دیکھی حتیٰ ذرتم المقابر کے قاف میں ایک نفیس اور بیش بہا شرخ رنگ کا موتی جڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ موتی ولید کی بیٹی کا تھا جب وہ مر گئی تو اس کی والدہ نے اصرار کیا کہ یہ موتی بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے ولید کے حکم سے یہ موتی حتیٰ ذرتم المقابر کے قاف میں جڑ دیا گیا اور ولید نے قسم کھا کر بیوی کو یقین دلادیا کہ میں نے اسے مقابر میں دفن کر دیا ہے۔ جاحظ نے کتاب البلدان میں بعض سلف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ چونکہ صبح و شام اہل دمشق اس حسین مسجد کی صورت میں جنت کا نمونہ دیکھتے رہتے ہیں اس لئے ان سے

زیادہ جنت کا کوئی عاشق و خیدانہیں" یا قوت کتاب ہے کہ اس مسجد کی بڑی عجوبہ کاری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کر دے سو برس تک زندہ رہے اور ہر روز اس مسجد کی سیر کیا کرے تو ہر روز اس مسجد کی صنعت گری کا ایک نیا اور مختلف شاہکار اس کے سامنے آئے گا۔ آگے چل کر کہتا ہے "یہ مسجد طویل عرصے تک اپنی خوبصورتی کے لئے چار دانگ عالم میں مشہور اور ضرب المثل رہی ہے سلاطین میں اس میں کسی وجہ سے آگ لگ گئی اس لئے اب اس میں وہ پہلی سی خوبصورتی اور کشش باقی نہیں رہی۔"

شعرار نے دمشق کی مدح و تعریف میں بے شمار قصائد لکھے ہیں ابوالبطاح بن حمدان کہتا ہے "غوطہ اور اہل غوطہ کو اللہ آباد رکھے اس کے جنوبی حصے سے میری کچھ پرانی یادیں وابستہ ہیں جب پانی منہ سے لگتا ہوں تو بردی اور نیرین کی طرف کشش اور شوق کی وجہ سے سینے میں ایک ہوک اٹھتی ہے جس کے فراق کے تصور ہی سے میرا رواں رواں کا ہنپتا اور کلیجہ منہ کو آتا تھا آج جب وہ وقوع میں آگیا ہے تو جانتے ہو میری کیا کیفیت ہوگی ہے۔"

اپنی خوشی اور مرضی سے میں تم سے جدا نہیں ہوا بلکہ آہ ایہ ہوگ شاید اپنے مقدر میں ہوگا۔

کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں روزِ بیکر کو ہر جو خدا دکھائے سوتا چار دیکھنا

صنوبری کہتا ہے۔

دمشق والوں کے لئے دمشق ایک آیہ رحمت ہے بلکہ یوں کہئے کہ دنیا نام ہی دمشق کا ہے سرسبز و شاداب باغوں کے بچوں بیچ بلور کی طرح صاف اور شفاف نہریں ناگوں کی طرح بل کھاتی پھرتی ہیں ان باغوں کے پھل نہایت خوش کن اور روح پرور منظر پیش کر رہے ہیں کہیں سیب ہے جس نے خدیار سے کچھ سرخی مستعار لے لی ہے کہیں رنگترہ ہے جو اپنے گول اور سڈول بدن

لے غوطہ دمشق کا ایک نہایت ہر فضا مقام ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں چار بہشت ہیں۔ بغداد، آبد، شعب، روان۔ غوطہ دمشق (مترجم) لے بردی دمشق کی ایک بڑی نہر اور نیرین دمشق کا ایک قریب ہے۔ (مترجم)

غزوریں دوشیزہ کے سینے پر تم جھی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں۔

بکتری کتاب ہے

دشوق کی تعریف و توصیف میں جس قدر مبالغے اور اغراق سے کام لیا جائے کم ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی حسین و جمیل شہر نہیں۔ اس کے پہاڑوں پر بارہا روں کے غول کے غول اڑتے پھرتے ہیں اس کا صحرا کیا ہے ایک وسیع تختہ چمن ہے جب دیکھو بھڑی لگی ہوئی ہے اور ہر میوہ شاخیں لٹک لٹک کر اور خوش محن پرندے چہک چہک کر جنت نگاہ اور فردوس گوش کا سامان کر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم آتے ہی اُٹے ہاؤں پھر گیا ہے، بارہا رے کے قافلے اور موسم گل کے کارواں رخصت ہوتے ہی دوبارہ پھر عود کر آئے ہیں۔

غرضیکہ متقدمین نے دشوق اور اس کی مسجد کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے قذابے ملائے ہیں لیکن غزالی اور دشوق کے باہم رابطہ اور تعلق کو سمجھنے کے لئے شاید دشوق کا اہم مختصر سا ذکر ہی کافی ہو، غزالی پہلی مرتبہ ۸۵۰ھ میں چند دنوں کے لئے یہاں آئے اور پھر واپس چلے گئے، دوسری مرتبہ جب آئے تو طویل عرصہ تک جامع دشوق کے غزالی مینار میں گوشہ نشین اور مشغول رہے۔ علامہ سبکی کہتے ہیں کہ ایک روز اتفاق سے غزالی جامع اموی میں بیٹھے تھے اور علماء کی ایک جماعت مسجد کے صحن میں ٹہل رہی تھی کہ ایک دیہاتی آیا اور ان علماء سے ایک فقہی مسئلہ دریافت کیا لیکن یہ علماء اس کا کوئی جواب نہ دے سکے غزالی یہ سارا قصہ بغور دیکھ رہے تھے انھیں گوارا نہ ہوا کہ یہ شخص ناکام اور بے نیل مرام واپس جائے انھوں نے اس کو بلایا اور پوری تفصیل سے مسئلے کے تمام پہلوؤں کو سمجھائے۔ دیہاتی غزالی سے مذاق کرنے لگا اس نے خیال کیا کہ جس مسئلے کا جواب ان جید اور علیل القدر علماء سے نہیں بن پڑا اس کا جواب یہ درویش کیا دے گا جب علماء نے یہ منظر دیکھا تو دیہاتی کو واپس بلایا اور اس سے پوچھا یہ فقیر کیا کہتا تھا (غزالی ان دنوں فقروں اور درویشوں کے بھیس میں تھے) دیہاتی نے سارا ماجرا من وعن کہنا یا چنانچہ یہ علماء غزالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعارف کے بعد ان سے درخواست

کی کہ یہاں ایک حلقہ درس قائم کریں۔ غزالی نے وعدہ تو کر لیا لیکن پھر راتوں رات دمشق سے نکل کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔

غزالی کا تعلق دمشق سے بہت گہرا اور وسیع ہے لیکن بغرض اختصار ہم صرف اتنے ہی ذکر پر اکتفا اور قناعت کرتے ہیں۔

بیت المقدس

یہ اُن مقامات میں سے ہے جنہیں عرب بالعموم اور مسلمان بالخصوص نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی تعظیم و تقدیس کی روایات وضع کرتے وقت پر ہر دوا و تخیل نے جہاں تک ساتھ دیا خوب خوب غلو و اغراق سے کام لیا گیا، کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو چاہو مانگو میں دوں گا حضرت سلیمان نے کہا اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اللہ نے کہا بخشدیے حضرت سلیمان نے کہا اے اللہ جو شخص اس مقام میں عبادت کی غرض سے آئے اُسے بھی بخش دے اور اُسے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دے جیسا کہ وہ پیدا ہوا تھا اللہ نے کہا ایسا ہی ہو گا حضرت سلیمان نے کہا جو محتاج و فقیر یہاں آئے اُسے غنی و مالدار کر دے اور جو بیمار و نزار یہاں آئے اُسے شفا بخش دے اللہ نے کہا ضرور ایسا ہی ہو گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رُفے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی آپ نے فرمایا مسجد حرام، میں نے کہا اُس کے بعد آپ نے فرمایا بیت المقدس اور ان دونوں کی تعمیر کے مابین چالیس برس کا عرصہ وقفہ تھا حضرت کعب سے منقول ہے کہ قیامت کے قریب دجال کے پُر آشوب اور برفتن ایام میں مسلمانوں کا آخری ماسن اور جائے پناہ بیت المقدس ہی ہوگی دجال بیت المقدس کا محاصرہ کر لے گا اور مسلمان اسے بھوک کے اپنی کمانوں کے چلے تاکہ کھا جائیں گے وہ اسی پریشانی و اضطراب اور غم و حزن کے عالم میں ہوں گے کہ صخرہ بیت المقدس

۱۔ صخرہ یا قبۃ صخرہ مسجد قسطنطنیہ کے ایک حصے کا نام ہے، مزید تفصیل کے لئے بیت المقدس کے تحت یا قوت حموی کی معجم البلدان کی طرف رجوع فرمائیے۔ مترجم

کی طرف سے کسی شخص کی آواز آئے گی مسلمان کہیں گے یہ تو کسی قوی و توانا کی آواز ہے اتنے میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نمودار ہوں گے۔ دجال انہیں دیکھ کر بھاگ جانے کی کوشش کرے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعاقب کر کے باب اللہ میں اسے قتل کر دیں گے تقریباً تمام راوی اس امر پر متفق ہیں کہ قیامت کا میدان یہیں قائم ہوگا اور سب لوگ حشر و نشر کے بعد یہیں جمع ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں بعض عجیب غریب اور پراسرار چیزیں بنائی تھیں مثلاً ایک گنبد میں زنجیر لٹک رہی تھی سچے آدمی کا ہاتھ تو اس تک پہنچ سکتا تھا لیکن جھوٹے کا نہیں پہنچتا تھا آخر کسی نامعلوم طریقے سے یہ زنجیر غائب ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نہایت مضبوط اور محکم مکان تعمیر کیا اور اس کی دیواروں کو اس درجہ صیقل و مصفی کیا کہ اس سے آسانی نیک و بد میں تمیز ہو سکتی تھی۔ اگر نیک آدمی اس مکان میں داخل ہوتا تو دیواروں میں اس کا عکس سفید اور اگر بد داخل ہوتا تو اس کا عکس سیاہ دکھائی دیتا تھا۔ اسی مکان کے ایک گوشے میں آہنوں کا ایک عصارہ رکھا تھا اگر کوئی نبی زادہ اسے ہاتھ لگاتا تو اسے کوئی گزند نہ پہنچتا لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اسے چھونے کی کوشش کرتا تو اس کے ہاتھ جل کر بھسم ہو جاتے یا قوت کتاب ہے کہ متقدمین نے اس عصا کے اور بھی بہت کچھ خواص بیان کئے ہیں لیکن ان کا ذکر موجب تصدیق ہے۔ کاش یا قوت نے اس عصا کے وہ قواعد و خواص بھی بیان کر دئے ہوتے تاکہ ہماری معلومات میں بیش بہا اور قابل قدر اضافہ ہو جاتا۔ بیت المقدس کے مذکورہ بالا اوصاف و خواص کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے متقدمین کی نگاہ مختلف اشیاء کی حقیقت و ماہیت کی تلاش اور سراغ میں کس قدر عام اور سطحی تھی۔ یاد رکھیے بیت المقدس کی زیارت کسی کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتی بہرہ داس کی زیارت کے کوئی شخص محتاج سے مالدار اور بیمار سے تندرست نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں مسجد حرام کی بنیاد اور اس کے چالیس برس بعد بیت المقدس کی تعمیر کے متعلق کوئی وقیع اور قابل اعتبار سند نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی احادیث کی نسبت کذب و افتراء اور موضوع و مردود ہے۔ دجال کا بیت المقدس کا محاصرہ کرنا اور

مسلمانوں کا بھوک کی شدت سے اپنی کمانوں کے چلے تک کھا جانا بالکل غلط اور باطل ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اب کبھی واپس نہیں آئیں گے اور فرض کیجئے کہ ایسا ہو بھی تو
بھی اس امر کی کیا ضمانت اور کیا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے پاس اُن ایام میں کمانوں اور
تیروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اُس ہمارے رازِ نجیر کو بھی نہ بھولئے جس تک سچے
کا ہاتھ تو پہنچتا مگر جھوٹے کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ سب کچھ محض خیالِ آفرینی اور واہمہ کی
کارپردازی ہے معلوم نہیں وہ مکان بھی کتنا عجیب و غریب ہوگا جس کی دیواروں میں نیک کا عکس
سفید اور بد کا سیاہ پڑتا تھا۔

بیت المقدس کے مذکورہ بالا اوصاف پڑھ کر یقیناً آپ کے ذہن میں بیت المقدس کا
ایک اجمالی سا نقشہ اور تصویر آگئی ہوگی۔ اس میں حضرت ابن عباس کے ان اقوال کا مزید
اضافہ کر لیجئے کہ بیت المقدس کو انبیاء نے تعمیر کیا، انبیاء ہی اس میں رہے، اس میں ایک بابشت
بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نہ کسی نبی نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی نہ کسی فرشتے نے عبادت نہ کی ہو کچھ
لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طوفانِ نوح کی مصیبت سے سب سے پہلے بیت المقدس نکلا، قیامت کا
صور ہیں سے پھونکا جائے گا اور قیامت کی منادی اسی کے مینار سے ہوگی۔

اب آئیے دیکھیں غزالی بیت المقدس کے متعلق کیا کہتے ہیں المنقذ من الضلال میں لکھتے
ہیں کہ میں بیت المقدس کا سفر عموماً کیا کرتا تھا اور صخرہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیتا اور
دن بھر عبادت و زہد اور یادِ الہی میں مستغرق و مصروف رہتا اس اثنا میں مجھ پر وہ وہ امور
منکشف ہوئے ہیں جن کے بیان کے لئے زبان کو یارائے گفتار نہیں۔

یہ مقامات جن کو عوام کی مبالغہ پسندی اور خیالِ آرائی نے ایک خاص عظمت و تقدس
کا رنگ دیدیا ہے اور ان کی فضیلت میں احادیث تک گھڑ لی گئی ہیں۔ ان سے غزالی کا ذہن
شعور بھی نہایت متاثر ہے اور زندگی کا ایک خاص سانچہ بناتے وقت غزالی نے انہیں پوری طرح

لے اہل سنت کے عام اور مسلمہ عقیدے سے کھلا مختلف ہے۔ مترجم

پیش نظر رکھا ہے۔ اگر طوالت کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو ہم دوسرے اُن مقامات کا بھی ذکر کرتے جن کی غزالی نے سیر و سیاحت کی ہے لیکن بغرض اختصار صرف چند گزشتہ مقامات کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ساتویں فصل

غزالی کے زمانے کے مشاہیر

اس میں شبہ نہیں کہ ہمیں غزالی کے معاصرین میں سے ان کے اساتذہ کا ذکر خاص طور پر کرنا چاہئے اس لئے کہ ان کی ذہن کی تعمیر میں اُن کا خاص حصہ ہے لیکن اس سے قبل ہم غزالی کے دوسرے معاصرین کا ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ بخوبی اندازہ کر سکیں کہ اُس زمانے میں علماء کی عام عقلی اور ذہنی سطح کیا تھی۔ ہم یہاں اس حقیقت کو دوبارہ دہرائے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہماری غرض اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو غزالی کے زمانہ و عہد سے ایک گونہ قریب کر دیں۔ یہ کہ اُس زمانہ میں عام نظری اور فکری میلانات درجانات کیا تھے، سو اُس کی وسعتوں اور پہنائیوں کی متحمل یہ کتاب نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں صرف اخلاق کے باب میں غزالی کے انوکار و آزار سے بحث کریں گے۔

شہرستانی

ابوالفتح محمد بن جلیل لکیم شہرستانی سنی مذہب میں پیدا ہوئے اور کچھ عرصہ میں وفات پائی۔ نیشاپور میں ابوالحسن علی بن احمد مدینی سے تحصیل علم کی علامہ سبکی نے طبقات میں ان کے دوسرے اساتذہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کی سب سے زیادہ عمدہ اور مشہور تالیف (کتاب الملل والنحل) ہے اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ چونکہ مجھے مختلف مذاہب و ادیان کا لٹریچر پڑھنے اور ان کے آراء

معتقدات کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مطالعہ کا نتیجہ حاصل ایک جامع کتاب کی صورت میں جمع و تدوین کروں تاکہ عبرت پذیر دعاگوں کے لئے بصیرت اور رہنمائی کا موجب ہو۔ جہاں اس کتاب میں یہ بہت بڑی خوبی اور کمال ہے کہ ہم نہایت سہولت اور آسانی کے ساتھ مختلف مذاہب کے نظریات پر مطلع ہو جاتے ہیں وہاں اس کتاب میں ایک بڑا عیب اور نقص یہ ہے کہ بعض ایسے مباحث اور مقامات جہاں نہایت بسط و تفصیل سے کام لینا چاہئے تھا، ان میں نہایت ایجاز و اختصار بلکہ اجمال و ابہام سے کام لیا گیا ہے۔ چونکہ اس کتاب میں فلاسفہ کے نظریات کی بڑی شد و مد کے ساتھ نصرت و حمایت کی گئی ہے اس لئے بعض معاصرین نے انہیں بد اعتقاد اور کج فکری بھی کہا ہے لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ فلاسفہ کے ہمنواؤں کے عقائد و نظریات میں رخنہ نکالنا اور ان پر طرح طرح کے عیب اور انتہام تراشنا اس عصر کا سب سے بڑا طرہ امتیاز ہے۔

ایہوردی

ابوالمظفر محمد بن احمد ایہوردی حضرت امام الحرمین کے شاگرد ہیں۔ ان کے تمام ہم عصروں نے ان کے حسن عقیدہ کی تعریف کی ہے اس زمانے کے تمام علماء حسن عقیدہ اور صحت نظریہ کے لئے عوام کی شہادت کے محتاج تھے گویا علم بھی کوئی خرافات کا مجموعہ ہے جس کے لئے خواص کی نسبت عوام کی شہادت و سند کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایہوردی چونکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خلافت کا مستحق سمجھتے تھے اس لئے انہیں زندگی میں بے شمار مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار بغداد سے ہجرت کے لئے مجبور ہو گئے، کچھ عرصے تک ہمدان میں تدریس و تالیف کا مشغلہ رکھا مگر آخر حج الاولیٰ ۷۰۵ھ میں کسی کی زہر خورانی سے اصفہان میں انتقال کیا۔

ایہوردی بہت قادر الکلام اور بلند پایہ شاعر ہیں محل اور بدباری کے موضوع پر ان کے اشعار نہایت رقت انگیز دل گداز اور وجد آفریں ہیں۔ کوئی کم ہی ایسا ادیب ہوگا جس کو ذیل کے دو شعر یا مضمون، اشعار یاد نہ ہوں۔

زمانہ مجھے بہت دانت دکھاتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ میں کتنا سخت جاں اور سخت کوش ہوں
وہ رہ رہ کر مجھے مصائب و حوادث کی تلواریں دکھاتا ہے اور میں رہ رہ کر صبر و تحمل کی سپر
دکھاتا ہوں۔

سب سے زیادہ رقت انگیز اشعار وہ ہیں جن میں آن احباب کی طرک کشش اور شوق کا اظہار کیا ہے
جو بغداد میں وادیش دے رہے ہیں۔ اشعار

”اے کاش کبھی ایسا بھی ہوگا کہ میں غیضہ کے مقام پر دوپہر یا رات کو آرام اور چین کی کرٹیں
لے رہا ہوں گا جس کی ہوا عشق و محبت کے زمانے کی طرح صاف دے میل اور محبوب کی
چشم بیمار کی طرح بیمار و سہک رفتار ہوگی اور جس کی شام رنگیں کے گیسوؤں میں ہوا کے نرم
نرم جھونکے اٹھکیلیاں کر رہے ہوں گے۔ آہ اس سرزمین کی ہر کنکری موتی ہے اس کی خاک کلمہ ہر ذرہ
مشک بار و عنبر بیز ہے اس کے پانی کے ہر ہر جرمہ میں شراب کی سی سستی و کیف پنہاں ہے حقیقت
یہ ہے کہ زندگی کا سارا مزہ ویش دین ہے۔ وہاں رات نہایت مختصر اور دوپہر نہایت
ٹھنڈی ہے۔ اے وہ دوستو! جو بغداد میں ہوتا دو تم تو خوش ہو، آہ میرے حصے میں تو تمھاری
فرقت میں آہ و نزاری اور نالہ و شیون ہی آتا ہے میں تمھاری یاد میں کانٹوں کے بستر پر لوٹ پوٹ
رہا ہوں اور کسی کر وٹ چین نہیں پڑتا، تمھارے قرب و یک جانی کا سارا زمانہ اس ایک
رات کے مقابلے میں مختصر ہے جو تمھاری فرقت و جدائی میں کاٹ رہا ہوں۔“

ہینے وصل کے گھڑیوں کی مانند اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گذرتی ہیں مہینوں میں

ارجانی

احمد بن حسین نام اور ابو بکر کنیت ہے سلاطین کے لگ بھگ پیدا ہوئے اور ۵۴۴ھ میں
سفال کیا۔ اصل و مولد کے اعتبار سے شیرازی تھے اور ایک عرصہ تک تشریف عہدہ قضا پر فائز

لے غیضہ مرغزار یا سرسبز درختوں کے جھنڈ کہتے ہیں لیکن اسی نام کا عراق میں ایک مقام بھی ہے۔ میں نے سیاق و سباق
کے تقاضے سے دوسرے مفہوم کو ترجیح دی ہے لیکن چونکہ غیضہ و بغداد میں فاصلہ کافی ہے اس لئے آپ چاہیں تو پہلا
مفہوم اختیار کر سکتے ہیں۔ مترجم

رہے، شعر و سخن میں بہت ادب و نچا در جہر رکھتے تھے، نمونہ کلام ملاحظہ ہو، اشعار

”محبوبہ نے رخصت ہوتے وقت عاشق کی تسلی کے لئے چہرے سے نقاب الٹ دی اور ظاہر کیا کہ میں بھی تمہارے غم عشق میں تمہاری ہی طرح رو دھو رہی ہوں اُس کے عارض رنگین پر آنسو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے گلنار پر شبنم کے موتی پڑے ہوں۔ ہم دونوں کے آنسو بظاہر یک رنگ ہیں لیکن حقیقت میں بہت فرق ہے، اُس کے آنسوؤں نے رخساروں سے سرخی مستعار لی ہے اور میرے اشک اسے غم نے رخساروں کو خوئیں کر دیا ہے، اُس کے رخساروں پر آنسو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے شیشے میں شراب اور غوانی۔

آپ چاہیں تو ادب و تاریخ کی کتب میں پانچویں صدی ہجری کے دوسرے علماء و مشاہیر کے حالات بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ اس صدی کا عام ذوق سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو لیکن ہم یہاں اسی اختصار پر قناعت کرتے ہیں۔

دوسرا باب

حیات غزالی

تمہید

چونکہ ہمارے پیش نظر اور زیر بحث غزالی کی زندگی کا یہی ایک پہلو ہے کہ جب انھوں نے اخلاق میں کتنا ہیں تالیف کیں تو اس وقت اُن پر کیا کیا اثرات خوفگن تھے اس لئے یہاں اُن کی زندگی کی بقیہ شاخوں کے بیان میں بہت ایجاز و اختصار سے کام لیا جائے گا۔

ہمارے سامنے غزالی کی خود نوشت سوانح (AUTOBIOGRAPHY) (المنقذ من الضلال) کی صورت میں موجود ہے جس میں انھوں نے اپنے ذہنی اور عقلی ارتقاء کا تدریجی حال پوری تفصیل سے قلمبند کیا ہے اس لئے ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ان کے مختلف سوانح نگاروں کی طرٹ احتیاج کا ہاتھ پھیلائیں کیونکہ ان کے ہاں غزالی کی مدح سرائی اور حقیقت مندی کے خوبصورت اور رنگ بزمگ بھول اور گلہ دستے تو بکثرت مل سکتے ہیں لیکن صحیح حالات دستیاب نہیں ہو سکتے اُن کے ہاں غزالی معصومیت کے اس عرش پر پہنچ چکے تھے جہاں خطا اور لغزش تو بڑی بات ہے خطا اور لغزش کا تصور بھی تقریباً ناممکن اور محال ہے اور اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ کسی کو غزالی پر نقد و جرح کی جرأت و جسارت کرنی ہی نہیں چاہئے۔

پہلی فصل

خاندان

غزالی ایک ایسے گم نام اور مجہول الحال خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ذکر تفصیل سے تاریخ کے صفحات خالی ہیں۔ صرف ان کے والد اور بھائی کے کچھ حالات کہیں کہیں ملتے ہیں چنانچہ ہم انہیں سے اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ غزالی کے خاندان کا عام ذوق کیا تھا۔ علامہ سبکی طبقات الشافعیہ میں لکھتے ہیں "غزالی کے والد درویش صفت، صوفی منش، پارسا اور نہایت غیور انسان تھے، اپنے ہاتھ سے پشم اور اون کاتتے اور اس سے جو کچھ ملتا صرف اُسی میں اپنا گزارہ کرتے، علماء و مشائخ کی صحبت و خدمت میں عموماً حاضر ہوتے اور اپنی کمائی میں سے جو حصہ بچتا اُسے بھی انہیں کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے اور خوش ہوتے" جب علماء کی باہم علمی اور ادبی گفتگو سنتے تو روتے اور اللہ سے دعا مانگتے کہ مجھے بھی بیٹا عطا کرے جو ایسی ہی علمی گفتگو کیا کرے۔ جب کسی وعظ و ارشاد کی مجلس میں شریک ہوتے تو اُن پر رقت کا عالم طاری ہو جاتا اور کمالِ دردمندی اور دل سوزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے کہ مجھے بھی بیٹا عنایت کر جو ایسا ہی وعظ کہا کرے۔

والد کی دعا کا اثر کہیے یا یوں سمجھئے کہ علم و ارشاد کی محبت و الفت بیٹوں نے باپ سے ورثہ میں پائی۔ ان کو اللہ نے دو بیٹے دے دیے اور دونوں عالم اور واعظ ہوئے۔ متعذّر دموز خیر، کا بیان ہے کہ غزالی کے بڑے بھائی نے جوانی میں کسی ملکوں کی سیر و سیاحت کی جہاں صوفیہ اور مشائخ کی صحبت و معیت میں اتنی عبادت و ریاضت کی کہ آخر تصوف کے رنگ میں رنگ گئے۔ جب عراق میں آئے تو بغداد میں انہیں حیرت انگیز شہرت اور مقبولیت

عیب ہوئی پورا کا پورا شہر و روانہ واراً منڈکرا جاتا اور ان کے وعظ کی مجلسوں میں
 ہر ایک ہوتا، ابن خلکان کہتے ہیں کہ یہ صاحب کشف و کرامات تھے۔ واقع میں یہ فقہ کے
 رومی تھے لیکن تصوف ایسا غالب آیا کہ اسی کے ہو رہے کہتے ہیں کہ ایک روز کسی حافظ نے
 ان کے سامنے جب یہ آیت پڑھی رِیَاعِبَادِیَ الذِّیْنَ اَسْرَفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
 اَنْ رَّحِمْتَ اللّٰہُ (تو کہنے لگے یا عبادِی میں اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے بندوں کا
 نام بڑا بلند کر دیا ہے اور پھر یہ دو شعر پڑھے، شعر:-

مِعشوق کی محبت و عشق میں ناصح کی نصیحت اور دشمنوں کے دیوانگی کے طعن کو میں خاطر میں
 نہیں لاتا۔ جب مجھے اپنے نام سے پکارا جائے تو میں بہرہ بن جاتا ہوں لیکن اے اس کے
 غلام! کہہ کر پکارا جائے تو فوراً لبیک کہتا ہوں۔

ایک روز وعظ میں یہ قصہ بیان کیا کہ ایک شخص کسی لڑکے پر دل و جان سے فدا اور عاشق
 اور یہ لڑکا بھی اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ ایک روز صبح سویرے وہ لڑکا دوڑا ہوا آیا اور کہا مجھے
 جو میں آج سب دنوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوں عاشق نے کہا وہ کیسے؟ معشوق نے
 میں نے آج شیشے میں اپنی صورت جو دیکھی تو بہت بھائی میں نے چاہا کہ تم بھی اس پر نگاہ
 لے لو، عاشق نے کہا جب مجھ سے پہلے تم اپنی صورت پر نگاہ کر چکے ہو تو اب یہ صورت میرے
 کام کی؟ اس حکایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری بران کی نگاہ
 قدر غائر تھی، عموماً کہا کرتے تھے جو شخص اللہ کی راہ میں کچھ کھوے گا، اللہ اس کی ہر دلتانی
 دیں گے۔ اپنے بھائی غزالی کو ان دو شعروں میں نصیحت کیا کرتے تھے شعر:-

”ہاوشا ہوں کی صحبت میں انتہائی احتیاط ملحوظ رکھو، جب ان کے دربار میں جاؤ تو ان سے
 بن کر جاؤ اور جب ان کے پاس سے نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔“

انہر میں ہمارے اساتذہ ان کے قصے مزے لے لے کر سناتے اور بتاتے کہ غزالی نے اپنے

اساعد بن فارس نے ان کے مرا عظیم جمع کئے ہیں جن کی تعداد ۸۳ تک پہنچتی ہے۔

مذکورہ قصہ کا سرچشمہ
 انشاء اللہ کی ذمہ داری
 رکنی سہیل کا بیج
 ”اور ان“

بھائی سے کتنا بڑا اثر قبول کیا ہے۔ اور وہ خود نیکی اور صلاح میں کتنے ضرب المثل تھے لیکن جب ہم نے ان قصوں کی حجت و سند کے لئے کتابوں کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہمہ اور تجلیل کی صنعت گری کے سوا ان کی کوئی وقعت و حقیقت نہیں۔

اگر ہم مذکورہ بالا امور میں اس حقیقت کا اضافہ اور کر لیں کہ بچپن ہی میں غزالی کے سرپرست والد کا سایہ شفقت اٹھ گیا تھا اور ان کی وصیت کے مطابق ایک صوفی اور درویش نے دونوں بھائیوں کی کفالت اور سرپرستی کا بوجھ اٹھایا تو ہمیں یہ سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے کہ خاندان کے ساتھ ابتدائی ماحول نے بھی غزالی پر تصوف کا وہ رنگ چڑھانے میں کتنی امداد کی جو آگے چل کر اخلاق کے باب میں ان کی تمام تالیفات پر چھا گیا۔

دوسری فصل

ولادت اور طلب علم

غزالی سن ۳۸۵ھ میں طوس میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم طوس ہی میں احمد بن محمد رازکائی سے حاصل کی کچھ ہوش سنبھالا تو امام ابو نصر اسماعیلی سے استفادہ و تحصیل علم کے لئے جرجان کا سفر کیا اور وہیں تعلیمات مرتب کیں کچھ عرصہ بعد طوس واپس آگئے اور کامل تین برس تک ان تعلیمات کے حفظ کرنے میں مصروف رہے اس سے فارغ ہوئے تو امام الحرمین سے منطق، فقہ اور اصول کی تحصیل کے لئے مدرسہ نظامیہ (نیشاپور) کا رخ کیا اور امام الحرمین کی وفات (۳۸۵ھ) تک انہیں کی خدمت میں رہے، اسناد کی وفات کے بعد نیشاپور کے قریب نظام الملک کی قیام گاہ چسکریہ میں چلے گئے۔ اس وقت غزالی کی عمر کل اٹھائیس برس تھی۔ ان کی علمی شہرت ان سے پہلے نظام الملک تک پہنچ چکی تھی۔ وہ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آیا اور اپنی علمی اور ادبی صحبتوں میں شریک ہونے کے لئے اصرار کیا۔ غزالی نے اپنے خزانہ دماغ میں جو جواہر پارے جمع کئے ہیں

تھے اُن کو پھیلانے اور لٹانے کے لئے یہ موقع فہمت سمجھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نظام الملک کی مجلسوں میں شریک ہونے والے تمام علماء پر فضیلت و بازی لے گئے اور اُن کے سامنے کسی کی پیش نہ چل سکی۔ نظام الملک نے ان کے علم و تجربے سے متاثر ہو کر ۸۴۴ھ میں نظامیہ بغداد کی مدرسوں کی خدمت ان کے سپرد کی اور انھیں بغداد روانہ کر دیا۔

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غزالی خود اپنی طلب علم کے ابتدائی دور سے لے کر بچپن برس تک کی علمی مصروفیتوں کے متعلق کیا کہتے ہیں۔

”میں برس کی عمر کے کچھ ادھر سے لے کر کہ میں عنفوان شباب کا زمانہ تھا آج تک کہ عمر بچپن سے آگے قدم بڑھانا چاہتی ہے، جب کبھی علم کے بحرنا پیدا کناریں میں قدم رکھا مردانہ وار رکھا دون مہتی اور بزدلی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا۔ علم کا کوئی ایسا تاریک گوشہ نہیں جس میں عقل کا چراغ لے کر نہ پہنچا ہوں کوئی عقدہ ایسا نہیں جسے ناخن تدبیر نے حل نہ کیا ہو ہر فرقے اور ہر گروہ کے عقیدے اور نظریے کا بغور مطالعہ کیا، تمام مذاہب کے اسرار و رموز کا کمال حقیقت سے تجزیہ کیا تاکہ حق پسند اور باطل نواز متبع سنت اور ضلالت پرست سب میں آسانی تمیز کر سکوں۔ باطنیہ کا باطن اور ظاہریہ کا ظاہر دونوں میرے لئے برابر ہیں۔ دونوں میسر دی گئی بھالی چیزیں ہیں فلسفیوں کی حکمت اور فلسفے کی تھاہ اور گہرائی ناپ کر چھوڑی مبتکلیں کے بدل و کلام ہر نہایت غائر نگاہ ڈالی، صوفی کے تصوف کا راز فاش کیا کسی عابد کو دیکھا تو گھات میں بیٹھ رہا کہ دیکھوں اس کی عبادت اور زہد کا نتیجہ اور حاصل کیا ہوتا ہے کسی ملحد و زندقہ کو پایا تو اس کا تعاقب کیا کہ وہ اسباب معلوم کروں جنہوں نے اس کو اللہ کے انکار کا حوصلہ اور حرات دلائی، ہر بات کی ٹوہ اور حقیقت کی گہرائی معلوم کرنے کا جذبہ اور شوق میری فطرت اور میرے خمیر میں تھا اس میں میرے ارادے یا میرے اختیار کو مطلقاً کوئی دخل نہیں تقلید اور جمود کا بندھن جوانی ہی میں پارہ پارہ ہو چکا تھا اور آبائی اور موروثی مقائد کی پٹیاں عین بچپن ہی میں آنکھوں پر سے یکے بعد دیگرے کھل چکی تھیں۔“

مذکورہ بالا اقتباس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں پہلی یہ کہ اس زمانے میں فلسفیانہ عقائد نہایت شائع و ذائع اور عام و مشہور تھے اور ان نظریات کے حاملین اپنے عقائد و آرا کی نشر و اشاعت اور ان کی طرف سے دفاع میں انتہائی محنت و کوشش اٹھاتے تھے دوسری بات یہ کہ غزالی اپنے زمانے کے اُن جامد اور تنگ نظر طلبہ سے بالکل مختلف تھے جو صرف ایک ہی رائے پر قناعت کر کے بیٹھ رہتے تھے اور اُسی پر زندہ رہتے اور اُسی پر مرتے تھے۔

زادی بحجاب اندر میری بحجاب اندر

بلکہ اس کے برعکس وہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہر فرقے، ہر گروہ اور ہر جماعت کے عقائد کی پوری چھان بین کریں۔

گو غزالی نے خود کہیں بیان نہیں کیا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اُن کے دل میں اپنے مذہب کی طرف سے شک اور تردید کا کاٹنا اُس وقت چھبھا اور دوسرے مذاہب کی تحقیق کا جذبہ اُس وقت پیدا ہوا جب انھوں نے دیکھا کہ عیسائیوں کے بیٹے عیسائی، یہودیوں کے بیٹے یہودی، مسلمانوں کے بیٹے مسلمان ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے مذہب پر قانع اور خوش ہوتا ہے اور دن رات اس کوشش میں رہتا ہے کہ دوسرے تمام مذاہب پر اپنے مذہب کی فوقیت و مزیت ثابت کرے لیکن حقیقت میں اُس کے پاس کوئی قطع حجت و سند نہیں ہوتی یہاں پہنچ کر غزالی پوری بلند آہنگی کے ساتھ اس امر کا صاف اعلان کرتے ہیں کہ تقلید سے زیادہ بے وقعت اور بے حقیقت کوئی چیز نہیں ہے۔

ازاں کہ پیروی خلق گمراہی آرد نئے رویم بر لبے کہ کارواں رفت است

اس لئے کہ یہ تو ہر امت اور ہر قوم میں موجود ہے اور اگر کوئی قابلِ قدر و قیمت چیز ہے تو صرف یقینِ محکم کی دولت ہے کہ اگر اُس کے ابطال و تردید میں کوئی شخص پتھر کو سونے اور لکڑی کو سانپ میں بھی تبدیل کرے تو اُس یقین کی دیواریں نہ ہلیں بالکل ایسا جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دس کا عدد تین سے بڑا ہے، اب ایک شخص آگ کو آگتا ہے کہ نہیں تین کا عدد بڑا ہے

اور اس کی دلیل یہ لانا ہے کہ دیکھئے میں اس کڑی کو سانپ کی صورت میں بدل سکتا ہوں اور پھر وہ ایسا کڑی دے اور آپ اپنی آنکھوں سے اس سارے تماشے کو دیکھ بھی لیں تو بھی یہی کہیں گے کہ تمہارا کمال بجائے خود مسلم ہے لیکن اس کے باوجود دس کا عدد بڑا اور تین کا عدد چھوٹا ہی ہے۔

تیسری فصل

غزالی کی روحانی زندگی کا آغاز

آبائی اور موروثی تقلید و جمود کی زنجیروں کو غزالی کے ہاتھ نے جب ایک ایک کر کے توڑ ڈالا تو اب انہوں نے اپنے آپ کو ہر طرف سے شکوک و شبہات کے کانٹوں میں گھرا ہوا پایا، چنانچہ یقین کی طرف سفر کے لئے انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ صرف محسوسات پر قناعت کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ یقین محسوسات ہی کا دوسرا نام ہے لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کا اعتماد محسوسات پر سے بھی اٹھ گیا انہوں نے دیکھا کہ ہم کسی چیز کے سائے کو دیکھتے ہیں تو حکم لگاتے ہیں کہ یہ ساکن ہے متحرک نہیں لیکن ایک ہی گھنٹے کے مشاہدے اور تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، یہ ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی حرکت اتنی تدریجی اور اتنی غیر مرئی اور غیر مشاہدہ تھی کہ ہماری نگاہ کا حاسہ اسے نہیں پاسکا چنانچہ غزالی محسوسات سے بدول اور مایوس ہو کر ان معقولات کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں جو اپنی جگہ مستحکمات کا حکم رکھتے ہیں مثلاً دس کا عدد تین سے بڑا ہے لہٰذا اور اثبات ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے یا ایک ہی چیز حادث اور قدیم یا موجود اور معدوم یا واجب اور محال یا ان مختلف اور متضاد اوصاف کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی۔ غزالی کہتے ہیں کہ جب میں نے محسوسات سے نا طہ توڑ کر معقولات سے رشتہ قائم کر لیا تو ایک روز محسوسات آکر کہنے لگیں کہ کل تک تو تم ہمارے ہی جمال جہاں آرا کا کلمہ پڑھتے تھے جب تمہاری پیٹھ فلسفے کی گراں باری سے دکھنے لگتی تھی تو ہم ہی اس کو سہارا

دیتی تھیں۔ جب تمہارا سر فلسفے کی موٹنگائیوں سے تھک جاتا تھا تو راحت اور تسکین کے لئے ہماری ہی آغوش کو ڈھونڈتا تھا۔ آج یہ کیا ہوا کہ تم نے ہم سے یک بیک آنکھیں پھیر لیں، یہ کس کا فراوا کی دل ربائیاں تم کو بھاگائیں۔ یہ کون پری پسکر تھا کہ جس کی نگاہ کا تیر تمہارے دل میں آکر ایسا ترازو ہوا کہ تم سٹی بٹی بھول گئے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ”یہ نیا محبوب حسن و جمال میں یگانہ ہے فرد ہے۔ اس جیسا آج تک نہیں دیکھا، اس بات کا کیا اعتبار کہ کل تک تم ہمارے متعلق بھی یہی رائے رکھتے تھے۔ رہا یہ کہ تم نے اُس جیسا دیکھا نہیں، سو تمہارا نہ دیکھنا اس امر کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ واقع میں موجود بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اور مہ جبین آئے اور تمہیں اپنے فتراک کا پتھر بنا لے اور تمہارے اس نئے محبوب کو اٹھا کر خود اس کی مٹھ پر بیٹھ جائے۔ یہ طعن سن کر غزالی پانی پانی ہو جاتے ہیں اور شکوک و شبہات کی ایک نئی اور پُر خطر دہر فار وادی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہماری اس دنیا کی خواب اور بیداری کی دو کیفیتوں کے ماوراء ایک تیسری کیفیت بھی ہو اور ہماری اس عالم کی بیداری کو اس کیفیت سے وہی نسبت ہو جو موجودہ عالم کی خواب کو موجودہ عالم کی بیداری سے ہے۔ یہاں پہنچ کر غزالی کے قدم پھر ٹھٹھک جاتے ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ کیفیت و حالت کیا ہے۔ جب قرآن حکیم کی اس آیت پر نگاہ کرتے ہیں (حَقَّقْتُ لَكَ فِي عَقْلِكَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ مُحِيدٌ) تو کہتے ہیں کہ چونکہ موت ہی سے انسان پر تمام اشیاء کے حقائق منکشف ہوتے ہیں اس لئے لامحالہ موت ہی اس کیفیت و حالت کا دوسرا نام ہے لیکن جب صوفیہ اور مشائخ کے اُن احوال و واردات کا تذکرہ سنتے ہیں جو کشف و استغراق کے عالم میں اُن کو پیش آتے ہیں اور جو بعض اوقات نہ صرف معقولات سے مختلف بلکہ اُن کے

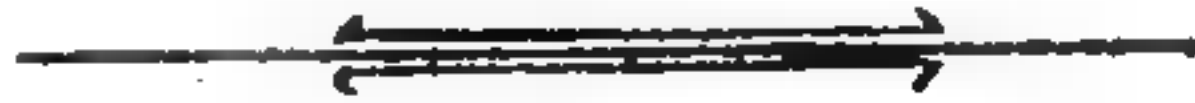
بلکہ یہ محض سخن آرائی اور سخن طرازی نہیں بلکہ خود غزالی نے اس واقعے کو اپنے اور محسوسات کے مابین مکالمے ہی کی صورت میں لکھا ہے میں نے صرف اتنا تصرف کیا کہ اس مکالمے کے مفہوم کو جام و سبوا و ربا و دہ و ساغر کی زبان میں ڈھال دیا لیکن مطلب کا ادنیٰ سا حصہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔

کافی ہوتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کیفیت، صوفیہ ہی کے کسی حال و مقام کا نام ہے
غزالی کہتے ہیں کہ یہاں سے میں پھر مسلمات عقلیہ کی طرف کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا
دوبارہ واپس آگیا لیکن منطق و حکمت کی دست گیری اور اعانت سے نہیں
از منطق و حکمت نکشاید در محبوب
اینها ہمہ آراکش افسانہ عشق است

کہ اُس چارہ ساز غیبی کی تائید و نصرت سے جس نے میرے سینے کو نور سے معمور کر دیا۔
ہم غزالی سے اس بات میں نہیں اُجھتے کہ اللہ کا کوئی ایسا لور بھی ہے جس سے وہ اپنے
مدوں کے سینوں کو بھر دیتا ہے لیکن دو باتیں پوچھنے کی جرات ضرور کریں گے۔ پہلی یہ کہ ایسا
ممكن نہیں کہ عقل کے فیصلے بھی اُسی آفتاب ضیا پاش کی کرنیں ہوں جس کی روشنی سے
میر نے خود غزالی کے سینے کو بھر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اُس محروم و نامراد کی کیا
فیت ہوگی جو علم و برہان سے دامن جھاڑ کر صرف اُس آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار
کرتا ہے جس کی روشنی سے اللہ کے بندوں کے سینے بھر جاتے ہیں۔

محررہ بالاحقائق سے آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ غزالی نے جب اخلاق میں تالیفات کی
یا درکھی تو اس کے لئے انھوں نے اپنے ذہن و دماغ کا کیسا سانچہ تیار کیا تھا غالب گمان
ہے کہ مدرسہ نظامیہ بغداد کا عمدہ تدریس قبول کرنے کے بعد غزالی کی روحانی زندگی کا
در شروع ہوا جو آخر ان کی موت تک برابر جاری رہا۔

چونقی فصل

زندگی کے باب میں غزالی کا نقطہ نگاہ

حکمت و فلسفہ کر دست گراں خیز مرا
خضرے من! از سرم این بار گراں پاک انداز

غزالی کے اخلاقی نقطہ نگاہ پر بحث کرنے سے قبل یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جب انھوں نے علم الاخلاق میں تصنیف و تالیف کی داغ بیل ڈالی تو اُس وقت اُن کی صحت کیسی تھی؟ مزاج کیسا تھا؟ زندگی کے باب میں وہ کیا خاص اور متعین نقطہ نگاہ رکھتے تھے؟ اس کے لیے کہ ان باتوں کا ہر مؤلف کی تالیف میں بڑا دخل اور بڑا اثر ہوتا ہے اور اگر یہ امور ابتدا ہی میں اچھی طرح ذہن نشین نہ کر لئے جائیں تو نہ ہم کسی مؤلف کے متعلق صحیح رائے قائم کر سکتے ہیں اور نہ ہی اُس کی تالیف کے درس و مطالعہ سے کسی صحت منہذ فیصلے اور نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔

اس سلسلے میں سب سے زیادہ معتبر و مستند غزالی کی خود نوشت المنقذ من الضلال ہے اس میں انھوں نے اپنی اُس دہ سالہ خلوت کی زندگی کی واردات کو نہایت بسط و تفصیل سے قلمبند کیا ہے جس کی مختلف فرصتوں میں انھوں نے احیاء العلوم وغیرہ دوسری کتب اخلاق تصنیف و تالیف کیں۔

ایک طویل کلام کے ضمن میں کہتے ہیں:-

علوم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں نے اپنی پوری ہمت و محنت اور توجہ، صوفیہ کے طریق و مشرب کے سمجھنے پر مرکوز کر دی، اس کا علم مجھے ابتدا ہی میں ہو گیا تھا کہ یہ مشرب بغیر علم و عمل دونوں کی یک جانی اور اتحاد کے حاصل ہونا محال ہے۔ علم تصوف کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کا ایک ایک کاٹنا چن چن کر نکال پھینکا جائے اور نفس کو

نا پسندیدہ و نازیبا اخلاق و عادات سے بالکل پاک و صاف کر دیا جائے تا بحکیمہ دل کی
زمین ماسویٰ اللہ تمام امور و خرافات سے ویران اور اللہ کی یاد سے معمور و آباد ہو جائے۔

بنشیں در دل ویرانہ ام اے گنج مراد

کہ من این غاۃ بسودائے تو ویراں کردم

ظاہر ہے کہ عمل کی نسبت علم میرے لئے کہیں زیادہ آسان تھا، اس لئے سب سے پہلے
میں نے کتب تصوف کا مطالعہ کیا۔ ابوطالب مکی کی قوت القلوب، حادث محاسبی کی تصنیفات
جنید، شبلی اور ابویزید بسطامی وغیرہ دوسرے تمام صوفیہ و مشائخ کی متفرق کتب میں نے
پڑھ ڈالیں تا آنکہ تصوف کا کوئی علمی گوشہ میری نگاہ سے اوجھل نہ رہا اور علم و مطالعہ اور
قرأت و سماع کی امداد سے جتنا کچھ حاصل ہو سکتا تھا میں نے حاصل کر لیا مگر بہت جلد ہی حقیقت
مجھ پر واضح ہو گئی کہ اس مشرب کے سر بستہ رازدوں اور مشکل عقیدوں کے حل کے لئے عقل و
تدبیر کے ناخن بیکار ہیں اور جب تک اندرونی ذوق اور وجدان کو بیدار نہ کیا جائے
اور صوفیہ کا حال و مقام حاصل نہ ہو زیادہ دیر تک کام چاری نہیں رکھا جاسکتا۔

لطف ایں بادہ ندائی بخشد اتانہ چشتی

غور کیجئے کہ کتنا فرق ہے، ایک شخص حفظانِ صحت کے تمام اصول و مبادی کا حافظ و عالم ہو
مگر خود اپنی صحت کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، ایک شخص جانتا ہے کہ شکم سیری کس کو کہتے ہیں، لیکن
اس کی آنتیں قل ہوا لہ پڑھ رہی ہیں ایک ہوش مند نشہ مستی کی طبیعتی تعریف کا عالم ہے کہ
معدے سے ابخرہ کے صعود اور عقل و دماغ کے سرچشموں پر ان ابخرہ کے چھا جانے کا نام نشہ
ہے لیکن خود نشہ کی کیفیت سے محروم ہے، اس کے برعکس ایک مدہوش گو یہ تعریف نہیں
جانتا لیکن اس کا کام و دہن شراب سے لذت گیر اور اس کا دماغ نشہ مستی سے سرشار
ہے۔ ایک طبیب بحالت مرض بھی صحت کی تعریف اور ادویہ کے خواہش کا عالم ہے لیکن
اس کے وجود خود مریض و بیمار ہے۔ یاد رکھئے بعینہ یہی فرق ہے نہ ہر کے شرائط و اسباب

کے جاننے اور زہد کی کیفیت کو اپنے ادھر عادی اور طاری کر لینے میں۔

تا تر با شد نہ حالے، ہجو من

حال من یا شد ترا افسانہ پیش

ان امور پر غور کرنے سے میرے اس یقین کو اور قوت مل گئی کہ ان لوگوں تک قال کی راہ سے نہیں بلکہ حال کی راہ سے پہنچا جاسکتا ہے۔ قال کے تمام گوشے میں نے ایک ایک کر کے دیکھ ڈالے ہیں اس لئے اب حال کی طرف رجوع کرنا چاہئے عقلی اور شرعی علوم کی زندگی بھر کی مزاولت نے ایمان باللہ اور نبوت و رسول آخرت پر کامل یقین کی جڑوں کو دل میں اچھی طرح راسخ و مضبوط کر دیا تھا مگر اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام بھی کسی قطعی دلیل کے ہاتھ سے نہیں ہوا، بلکہ بے شمار اسباب و قرائن اور لاتعداد تجربات کی بدولت خود بخود انجام پایا۔

آغازِ کاری میں مجھے اس حقیقت سے دوچار ہونا پڑا تھا کہ آخر دینی سعادت کی دولت صرف تقویٰ اور طہارت نفس ہی کی وجہ سے ہاتھ آسکتی ہے اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ اس دارِ فناء و بے غرور سے رشتہ کاٹ کر دارِ بقا و بے سرور سے تعلق استوار کیا جائے اور ہمہ وجہ اپنا رخ اللہ کی جانب پھیر دیا جائے۔

مردا گلہ اختصاری باید کرد یک کارائیں دوکاری باید کرد

یا تن برضائے دوستی باید داد یا قطع نظر نہ یاری باید کرد

لیکن جب تک دنیوی عورت و جاہ کی ہوس سے منہ نہ پھیر لیا جائے اور دنیا کی تمام رعنائیوں اور دل کشیوں کو پیٹھ نہ دکھائی جائے اس وقت تک یہ گوہر مقصود کیسے ہاتھ آسکتا ہے؟

مردا غم عشق بواہوس راندہند

سوزِ دل پروانہ گیس راندہند

اس پر میں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہر طرف سے دنیوی علاقہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، روزمرہ کے اعمال و وظائف پر نگاہ کی تو سب سے زیادہ دل کشی تعلیم و

تدریس میں تھی لیکن اس میں بھی بہت و محنت کا اکثر حصہ نہایت لا طائل اور غیر مفید علوم پر صرف ہو رہا تھا۔ اس باب میں نیت کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی شرارت سے خالی نہیں اس ساری تعلیم و تدریس کا محرک و باعث، خلوص و لہجہ نہیں بلکہ اس کے تحت بھی جاہ طلبی اور شہرت پسندی کا مذموم اور بدترین جذبہ کارفرما ہے۔ اگر میں نے اب بھی سنبھلنے کی کوشش نہ کی تو موت و ہلاکت کے غار میں گر جانا یقینی ہے۔ طویل عرصے تک اسی مشش و بیخ اور ادھیر بن میں رہا کبھی بغداد کو خیر باد کہنے کا قومی عزم کرتا تو دوسرے روز ناچار یہ عزم فسخ کرنا پڑتا۔ اگر اس سلسلے میں کبھی ایک قدم آگے بڑھتا تو دو قدم پیچھے پٹتے اگر کسی صبح کو آخرت کا جذبہ و طلب دل کو موہ لیتا تو اسی شام کو خواہشات نفسانی کی دلدادہ فوجیں مجھ پر ہلہ بول دیتیں اور دنیا کی محبت پابزنجیر کر دیتی کہ ہاں جاست گمراہ و ہر ایمان کے منادی کی یہ آواز رہ رہ کر کانوں میں سنائی دے رہی تھی: الرحیل! الرحیل! چلو! چلو!

جس فریادی دارد کہ بر بندید محلہا

مہلت عمر قلیل اور سامنے سفر طویل ہے جس علم و عمل کی دولت پر اس قدر غرور اور اتنا گھمنڈ ہے وہ موج سراب ہے، فریب ہے، ریاء ہے، تجشیل ہے۔ اگر آج ہی سے آخرت کے لئے ذرا وراہ تیار کرنا شروع نہ کر دیا تو پھر کس دن کا انتظار ہے۔ اگر دنیوی اور فانی تعلقات پر آج ہی تیشہ نہ چلایا تو پھر یاد رکھو روو گے بچتا و گے۔

عشق بازی کا راساں نیست لے دل سرباز

زانکہ گوئے عاشقی نتوان زد بجوگان ہوس

اس پر میں محسوس کرتا کہ شاید ترک دنیا اور اس سے فرار کا جذبہ اور داعیہ کافی قوت پکڑ گیا ہے لیکن شیطان پھر لوٹ کر آتا اور کہتا کہ یہ کیفیت نہایت ناپائیدار اور سریع الزوال ہے۔ اگر اس کے چلتے میں آکر تم نے اس صاف اور بے میل زندگی اور اس لمبے چوڑے جاہ و منصب کو ترک کر دیا تو یاد رکھو اگر اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہزار جتن بھی کرو گے

تو مل نہیں سکے گا غرضیکہ دین اور دنیا کے جذبات کی اس کشمکش اور کشاکش میں کامل جہاد لگدنگ
 رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں
 ادھر جاتا ہے یا دیکھیں ادھر ہر وہاں آتا ہے

اس کیفیت کا آغاز جب ۸۸ھ میں ہوا اور اسی مہینے میں معاملہ دائرۂ وحدۂ اختیار سے نکل گیا
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے قوت گویائی سلب کر لی۔ یہاں تک کہ درس و تدریس کا مشغلہ
 یکسر معطل اور موقوف ہو گیا۔ اگر کبھی طلبہ کی دل جوئی اور دل نہی کی خاطر درس دینے کی کوشش
 بھی کرتا تو زبان و فائز کرتی اور میں ایک ادھر بھلا بھی بولنے پر قادر نہ ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ
 اس کیفیت نے دل کا رخ کیا اور اس کو اس قدر حزن و غم سے بھر دیا کہ اس کی وجہ سے
 قوت ہاضمہ نے جواب دے دیا اور کھانے اور پیتے کی خواہش بالکل ختم ہو گئی۔ اگر کبھی ایک
 گھونٹ پانی کا پی لیتا تو حلق سے اتارنا مشکل ہو جاتا۔ اگر کبھی ایک لقمہ کھا لیتا تو اس کا ہضم کرنا
 دو بھر ہو جاتا اس کا لازمی اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ بدن کی تمام قویٰ میں غیر معمولی اضمحلال آ گیا۔
 کریں گے کہ کہن کے جذب ل کا امتحان آخر

ابھی اس خستہ کے نیروئے تن کی آزمائش ہو

یہاں تک کہ اطباء نے علاج سے امید منقطع کر لی اور کہا کہ چونکہ یہ مرض دل سے شروع ہوا کہ
 تمام مزاج میں سرایت کر گیا ہے اس لئے اب اس مرض کا کوئی علاج اور اس درد کا کوئی
 درمان نہیں ہے۔

عشق دروہے دوائے بودہ است بہر جان و دل بلائے بودہ است

اتنے بڑے طویل اقتباس کو میں نے ”المنقذ من الضلال“ سے صرف اس غرض سے نقل کیا

ہے کہ میرے رائے میں غزالی اپنے ان واردات کے بیان کرنے میں نہایت سچے ہیں اور
 طالب علم کو غزالی کی مختلف سوانح و تراجم کی بجائے صرف اسی ایک کتاب کی طرف رجوع کرنا
 چاہئے جس میں انھوں نے اپنی عقلی حالت کے تدریجی ارتقاء کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔

گزشتہ اقتباس کے بعد آخر میں غزالی نے جو کچھ کہا ہے اُس سے زیادہ اُن کی حالت کا ترجمان کون ہو سکتا ہے کہتے ہیں۔

”جب میں نے اپنے آپ کو بالکل تنہا اور بے بس محسوس کیا اور ارادہ و اختیار نے ہالکلیہ جواب دے دیا تو میں نے اللہ کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کی کیونکہ اُس کا وعدہ ہے کہ جب کوئی مجبور و مضطر اُسے پکارے گا تو وہ اُس کی دعا کو شرف قبولیت بخشے گا۔ چنانچہ الحمد للہ میری دعا بھی زیور قبول سے آراستہ ہوئی اور منصب و جاہ، اہل و عیال، اور احباب و رفقاء کے علائق سے یکسر دامن جھاڑ کر فوراً اُٹھ کھڑا ہوا۔“

آفریں اے دستِ گستاخِ محبتِ آفریں
یہ گریہاں ایک مدت سے گلے کا ہار تھا

اس اقتباس کا آخری حصہ خاص غور و فکر کا محتاج ہے کیونکہ اس میں انھوں نے اپنی زندگی کا نہایت واضح نقشہ کھینچ دیا۔ اس کے بعد انھوں نے بتایا ہے کہ یہ ترک و انقطاع کی زندگی کامل دس برس تک متدرج رہی جس کی اثنا میں انھوں نے اخلاق کی ساری کتابیں مرتب و تدوین کیں بغداد سے رخصت ہونے اور پھر طویل عرصے کے بعد اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹنے کی داستان نہایت درانگیر اور طولانی ہے۔ اتنا تو آپ جان چکے ہیں کہ بغداد ہی میں ان کی صحت کا نظام کیسا درہم برہم ہو گیا تھا اور ان کے مزاج میں کتنا عظیم تغیر و انقلاب آیا تھا کہ اولاد تک کو چھوڑنے میں بھی کوئی باک محسوس نہ کیا۔ خلوت کی زندگی کچھ ایسی بھائی کہ جامع دُشوق کے منارے میں دن بھر عبادت الہی میں مصروف رہنے اور محضرۂ بیت المقدس میں گوشہ نشین ہو کر اللہ اللہ کرنے کے واقعہ و حالت کو نہایت تعریف کے لب و لہجہ میں بیان کرتے ہیں۔ طویل عرصے کے بعد جب وطن واپس لوٹے ہیں تو بھی اپنے قول کے مطابق دل کی دنیا کو یاد الہی سے آباد رکھنے کیلئے خلوت اور عزلت نشینی ہی کی زندگی کو ترجیح دی۔

مجھے اس سے بحث نہیں کہ ان خلوتوں کی اثنا میں اُن پر کیا کیا گراں قدر اسرار و رموز

منکشف ہوئے مجھے صرف اس سے تعرض ہے کہ انھوں نے اخلاق کی ساری کتابیں اسی دوران میں تدوین و تالیف کیں۔

گذشتہ واقعات کا سارا خلاصہ صرف تین امور میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

(۱) غزالی نے تصوف کی طرف میلان و رجحان والد سے ورثے میں پایا۔

(۲) والد کی وصیت کے مطابق ایک صوفی و درویش کی کفالت نے اس رجحان کو اور

تقویت دی۔

(۳) دس برس کی عزالت نشینی کی زندگی نے غزالی کے آراء و افکار کو ایک خاص سانچے

میں ڈھال دیا تھا جس کا گہرا اثر ان کی تصنیفات میں موجود ہے۔

اب آپ کو بخوبی علم ہو گیا ہو گا کہ غزالی کے اخلاقی نقطہ نگاہ پر بھی تصوف کا رنگ غالب ہے

اور اسی رنگ کو آپ اس کتاب میں جابجا اُجاگر اور نمایاں پائیں گے۔

پانچویں فصل

وفات

اپنے بھائی کو مدرسہ نظامیہ میں قائم مقام اور نائب بنا کر خود غزالی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے جہاں ۴۸۸ھ میں فریضہ حج ادا کیا ۴۸۹ھ میں دمشق آئے اور کچھ دن یہاں قیام کرنے کے بعد بیت المقدس چلے گئے جہاں کافی عرصہ تک معتکف رہے۔ یہاں سے پھر واپس دمشق آ گئے اور ایک مدت تک جامع دمشق کے غزالی منار سے میں عبادت الہی میں مصروف رہنے کے بعد اسکندریہ روانہ ہو گئے۔ ان کے سوانح نگاروں کا بیان ہے کہ سلطان یوسف بن تاشفین کے عدل و انصاف کا شہرہ سن کر یہاں سے اُس کے پاس جانا چاہتے تھے لیکن اُس کی موت کی اطلاع سننے کی وجہ سے ناچار یہ عزم فسخ کرنا پڑا اور مشہور مزارات اور مساجد کی زیارت

سیاحت کے لئے مکرر ہوتے۔ اس طویل سفر کے بعد پھر بغداد آئے اور وہ غلط ارشاد کی مجلس قائم کی اور حقیقت و معرفت کے حامی ہر جام بے دریغ اندھا کرنے شروع کئے اور احیاء العلوم کا ہاتھ بندھ دیا۔ دینا شروع کیا۔ آخر اسے کئی چھوڑ کر خراسان آئے اور کچھ عرصے تک مدرسہ نظامیہ نیشاپور کی مسند درس کو زینت بخشی لیکن کچھ مدت کے بعد اس سے بھی کنارہ کشی کر لی اور اپنے وطن طوس میں آکر گھر کے قریب ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ قائم کر کے خانہ نشین ہو گئے اور آخر تک سارا وقت قرآن حکیم کی تلاوت، ارہاب ذوق کی مجالست و سم لٹینی و طالب علموں کی تعلیم و تدریس اور نماز روزہ کی ادائیگی و بجا آوری میں بسر کرتے رہے یہاں تک کہ دو شنبہ ۱۴ جمادی الثانی ۵۵۷ھ میں رحلت فرمائی۔ سبکی کہتے ہیں کہ طابریان میں ان کا مزار آج تک مرجع خاص و عام ہے۔

نہ پید می کہتے ہیں کہ عارف باللہ محمد بن عبدالعظیم زموری کی کتاب ہجۃ الناطقین ولس العارفين میں لگا دیکھ گزرا کہ :

”ہمارے شیوخ و اکابر نے ہم سے بیان کیا ہے کہ جب ابو حامد غزالی کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ایک خادم خاص کو بلا لیا اور بچی و ملازمین میں ممتاز درجہ رکھتا تھا وصیت کی کہ میری قبر گھر ہی میں کھودی جائے اور قریب کے تمام دیہاتوں میں چٹاڑے میں شرکت کے لئے عام منادی کر دی جائے۔ میری میت کے قریب کوئی نہ آئے کچھ دیر کے بعد قریب کے دیہاتوں سے تین ایسے نامعلوم شخص اس آئیں گے جنہیں عراق میں کوئی نہیں جانتا، مگر ان میں سے دو مجھے غسل دیں گے اور تیسرا بغیر کچھ بات چیت یا مشورہ کے نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بیٹھے گا۔ جب غزالی کا انتقال ہوا تو خادم نے وصیت پڑھا پورا عمل کیا جب تک جنازہ کے لئے جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیابان کی طرف سے تین آدمی آئے روئے غسل دیا اور تیسرا پھرنگا ہون سے غائب ہو گیا۔ جب آپ کی جمیز و تکفین ہو چکی اور میت کو قبر کے کنارے رکھ دیا گیا تو تیسرا شخص پھر نمودار ہوا، اس نے اپنے گروہ تک پہنچا اور پیشانی پر

تھی۔ ایک طرف سیاہ نشان اور سر پر موت کی دستار تھی نہایت غموگئی کے ساتھ نماز جتنا زہ
 بڑھانے کے لئے آگے بڑھا اور لوگوں نے اس کی امامت و اقتدار میں تازہ ادا کی۔ سلام پھرنے
 کے بعد ایک بیک بنگاہوں سے غائب ہو گیا۔ بعض عراقی علماء نے (جو جنازے میں شریک
 تھے اور اس شخص کی ساری علامتیں یاد کر لی تھیں لیکن نہیں جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے،
 ایک روز ہاتف کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے نماز جنازہ پڑھائی وہ شیخ ابو عبد اللہ محمد
 بن اسحق الشریف تھے جو مغرب اقصیٰ کے بین القطن نامی مقام سے مرنے میں مقصد و مصلحت
 سے آئے تھے اور جنہوں نے غسل دیا وہ آپ کے رفیق تھے۔

یہ ساری کہانی یقیناً موضوع اور بے سرو پا ہے جسے غزالی کے عقیدت مندوں نے گھڑا لیا
 ہے لیکن اس سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی موت کے وقت عوام کے دلوں پر ان کے
 تقویٰ اور ورع کا سکھ کس قدر رواں تھا۔ زندگی کے ایک حصے میں غزالی کو زندہ اور
 بے دینی کے اہتمام سے بھی دوچار ہونا پڑا لیکن بہت جلد عوام نے اس سے رجوع کر لیا اور
 غزالی کو اولیاء اللہ میں شمار کرنے لگے۔ کہتے ہیں غزالی نے موت سے کچھ قبل یہ اشعار پڑھے۔
 میرے اُن دوستوں سے بد چھو جو مجھے مردہ سمجھ کر نالہ و بکا کر رہے ہیں کہ کیا کسی مردے کو
 رو رہے ہو یا اُس شخص کو رو رہے ہو جو زندہ تمہارے پاس موجود ہے کیا تم مجھے ہو کر میں
 مر گیا ہوں، واللہ میں نہیں مرا بلکہ مادی و منصری لباس کو ترک کر کے میں نے ایک دوسرا
 روپ اختیار کر لیا ہے

یہ قصیدہ خاصاً طویل ہے اور مصر کی لائبریری میں تصوف کے تحت مخطوط نمبر ۲۱۲۱ میں
 من و عن محفوظ ہے۔ پہلے واقعہ کی طرح اس قصیدے کی بھی کوئی اصل و حقیقت نہیں۔ غزالی کی
 موت کے بعد کسی اور شخص نے اُن کی طرف منسوب کر دیا ہے اور صرف اسی پر کیا موقوف ہے
 کیا کیا باتیں ہیں جو غزالی کے نام سے لوگوں میں رواج نہیں دی گئیں۔

کتاب الثبات عند المات میں ابن جوزی نے غزالی کے بھائی احمد کی زبانی نقل کیا ہے

کہ دو شنبہ کے روز صبح کو میرے بھائی ابو حامد نے وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا کہ کفن لاؤ کفن کو ہاتھ میں لے کر اُسے چوہا آنکھوں سے لگایا اور کہا "شاہ کے حضور میں چلنے کے لئے آمادہ و تیار ہوں" یہ کہہ کر قبلہ رو لیٹ گئے اور ابھی صبح کا کچھ دھند لگا باقی تھا کہ قفس عنقریب سے رنج ہمداز گئی و سبے ان من تفر۔ بالبقاء۔

ابو رومی نے اُن کے مرثیے میں ذیل کے اشعار کہے ہیں۔ اشعار
آج قوم کے ہر عظیم المرتبت شخص کی آنکھ حجت الاسلام کی موت پر اٹکھا رہے۔ جو شخص ابو حامد پر
اٹھ اٹھ آنسو رو رہا ہے اُس پر کسی کو تنقید اور نکتہ پھینی کی مجال نہیں۔ غزالی کی موت کے
حادثہ جانکاوے میرے بدن کے قویٰ کو مضمحل کر دیا ہے۔ آنکھ رات بھر جاگتی اور آنسو بہاتے
ہیں کہ بدن کی نبی کی ایک ایک ہونٹ کیجی لیں، حجت الاسلام کا زہد مشہور و معروف اور ان کا علم
نہایت یقینی، پختہ اور ٹھوس تھا آہ وہ نہ رہے اور ہانتے ہو سب سے زیادہ دکھ اور درد اُس
شخص کی موت کا ہوتا ہے جس کی مثال اور بدل زندوں میں موجود نہ ہو۔
قاضی عبدالملک المعالی ان کے مرثیے میں کہتے ہیں۔

حیران و گشتہ اور محزون و اندوگاہ آنکھوں سے اُس شخص پر رو رہا ہوں جس کی محبت میں
حق و صداقت کی محبت ہے کبھی کے جمع کئے ہوئے آنسوؤں کے میں نے دریا بہا دئے اور
آنکھوں سے کہا کہ روئے خوب دل کھول کر روئے۔

چونکہ ہم بھی غزالی کی تالیفات سے استفادہ کر لے والوں میں شریک ہیں اس لئے ہم بھی
دست بردار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے وسیع کورس میں جگہ دے اور احیاء دین
احیاء علوم میں جو انہوں نے مخلصانہ کوششیں کی ہیں انہیں بار آور و فرزند بجائے اور اپنے
فضل و کرم سے ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ انہ نعم المولیٰ و نعم النصیر و هو
بالمومنین رؤوف الرحیم۔

تیسرا باب

وہ سرچشمے جن سے غزالی سیراب ہوئے

تہذیب

مورفین فلسفہ کی رائے ہے کہ سب سے پہلے سقراط نے انسان کی ذات و صفات اور مختلف متعلقات و احوال میں غور و فکر کی بنیاد ڈالی اور سب سے پہلے اسی نے کہا کہ اپنی ذات ہی کے واسطے سے اپنی ذات کی حقیقت و ماہیت کو تلاش کرو۔ اپنے اندر ڈوب کر یا جا سرشار زندگی

غالباً ان مورفین کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی ذات میں بحث و تمحیص کو مرتبہ ۱ اور باقاعدہ فن کی شکل دینے کا سہرا سقراط کے سر ہے۔ اسی نے اس فن کے اصول و قواعد اور مبادی وضع کئے اور اسی نے بتایا کہ انسان کے اجتماعی اور انفرادی حقوق و واجبات کیا ہیں، پھر انچھوٹر یا بعض اعمال کے مفید و مضر ہونے کا بحث سو یہ سقراط سے بھی گئی ہو سکتی ہے۔

وہ عرب قوم جس کے قدیمی علوم و ادب سے غزالی اور ان کے اساتذہ نے کمال فائدہ اٹھایا، تہذیب و اخلاق کے بارے میں اُن کے خزانے نظم و شعر کے بیش بہا جواہر پاروں سے لالہ مال ہیں۔ خلائیک اعرابی جب اپنے بیٹے کو ان الفاظ میں وصیت کرتا ہے کہ موت کے

مذہب گھونٹ کو گوارا کر لینا لیکن ذلت و عار کے داغ کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ تو حقیقت میں یہ بھی شخصی اور
انفرادی تہذیب ہی کی طرف رہنمائی ہے اگر کوئی عرب، فوج کو معرکہ کارزار میں جم کر لڑے اور پھیل
نہ دکھانے کی تلقین ان الفاظ میں کرتا ہے پشیموں پر نیزے کھاتے اور نیزے مارنے سے سینوں
پر نیزے کھاتا اور نیزے مارنا زیادہ عزت کی بات ہے۔ تو واقع میں اس سے بھی مسیحا میوں کو
تہذیب اخلاق ہی کا درس دینا مقصود تھا اس لئے کہ اخلاق ہزاروں مکان کی قید سے ماوراء و
آزاد ہیں جہاں بھی انسان ہو گا یہ اپنا تقاضا پاتی رکھیں گے، اسی طرح انکم بن صغی کا قول عقل سوری
اور عشق جاگ رہا ہے۔

بے خطر کو دہڑا آتش نروید میں عشق

عقل ہے عورتا شائے لب ہام ابھی

گناہوں کے پاؤں بے قید و آزاد ہیں لیکن نیکی پاب زنجیر ہے۔ ضدی اور ہٹ دھرم کسی وقت
ہی پسل سکتا ہے۔ کام کو آخر میں ہاتھ میں لینے کی نسبت اول سے ہاتھ میں لینا میں زیادہ مناسب
سمجھتا ہوں جس دولت کے تلف ہونے سے تمہیں عبرت ہو لوں سمجھو گویا وہ تلف نہیں ہوئی جنگ
میں کسی ابھی تدبیر کا سوچنا تیغ و سنان سے زیادہ مفید اور کارگر ہے۔ انجام کار بد نگاہ رکھنے والے
بے خبر اور نا عاقبت اندیش کے ہاتھوں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ندامت سے بچنا ہو تو
پہلے تدبیر کا اور اسباب کا بد نگاہ کرو۔ جب کوئی مصیبت آجائے تو کوئی راہ نجات دکھائی نہیں
یتی لیکن جب ٹل جائے تو ہر دانا و نادان کو تدبیر میں سوچنے لگتی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے فرقوں
میں اجتماعی اور معاشرتی آداب کو کتنی خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اجتماعی آداب
ہی علم الاخلاق ہی کا ایک بڑا جز ہیں۔

چونکہ شعرائے جاہلیت اور شعرائے اسلام دونوں نے انسانی فطرت و طبیعت کا ایک گوشہ گہرا
ظاہر کیا تھا اس لئے ان کے کلام میں بھی دراشت، صحبت اور ہمسائیگی وغیرہ کے اثرات کا وہ

لہ انفرادی کی نسبت لڑی تہذیب اور فردی آداب کی اصطلاح زیادہ موزوں ہے۔ مترجم

مہم سا خاکہ موجود ہے جس نے فلاسفہ کی رنگ آمیزی سے ایک مفصل اور متفنن فن کی صورت اختیار کر لی ہے۔ مثلاً ذوالاصبح العدوانی کا یہ شعر

انسان لاکھ چھپائے لیکن اس کا نظری حلق کبھی نہ کبھی مزور ظاہر ہو کر رہتا ہے۔

بعض اخلاقی نظریات ہی کا ترجمان ہے۔

مسکین داری کے یہ اشعار

کئی دستوں کے راز میرے پاس امانتاً منو دیں لیکن ایک کا راز دوسرے سے کبھی نہیں کہتا
ہر ایک کے لئے قلب کا ایک ایسا گوشہ مخصوص ہے جس تک کسی کی نگاہ کام نہیں کرتی وہ شہروں
میں الگ الگ پھر رہے ہیں لیکن ان سب کے راز ایک ایسی مضبوط پٹھان میں جمع اور محفوظ ہیں
جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔

ان مسائل اخلاقی سے ملتے جلتے ہیں جنہیں فلاسفہ انفرادی آداب میں بیان کرتے ہیں۔

اگر ہم چاہیں تو مدح و بھر کو بھی علم اخلاق کا جزو قرار دے سکتے ہیں کیونکہ مدح میں عموماً
فضائل اخلاق اور بھج میں زوائل اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ فضائل و زوائل
کے ابواب علم اخلاق ہی کے ابواب ہیں

قنبر بن ضمروہ کے یہ اشعار

اگر وہ کبھی میرے عیب کی بات سنتے ہیں تو خوشی سے چہرے نہیں ملتے لیکن کبھی میری خوبی کی بات
سنتے ہیں تو چپکے سے دہن دھن کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی ان کے سامنے میری نیکی کا ذکر کیا جائے تو
بہرے ہو جاتے ہیں لیکن بری کا ذکر آئے تو فوراً سننے لگتے ہیں۔ ہمارے باب میں ہمارے اور دشمن

کے اب میں بزدل ہیں یقیناً بزدل اور جمالت دونوں بڑے بڑے مرض ہیں۔

بھج میں ہیں لیکن ان میں بعض ان مذموم صفات کو بیان کیا گیا ہے جن کے خلاف علم اخلاق کھڑا جنگ
بلند کرتا ہے۔

حسان بن ثابت کے یہ دو شعر

میں اپنی عزت کو بچانے کے لئے دولت کو سپرد ہوتا ہوں، عزت کے چلے جانے کے بعد اللہ کرے دولت میں کمی نہ کرے۔ ہو اگر دولت چلی جائے تو میں اسے دوبارہ کما سکتا ہوں لیکن عزت ہر عزت آجائے تو اسے کمی نہیں مٹا سکتا۔

باد جو دیکھ نغزیہ اشعار میں لیکن ان میں بھی قصائل اخلاقی میں سے ایک عمدہ خلق کو بیان کیا گیا ہے ساتھ ہی ان حکم اور موعظہ کو بھی ذہن میں رکھئے جو عربی ادب کے اکثر حصے پر حاوی اور قابض ہیں، آپ ہی بتائیے کہ واقعہ اسد کی کے اس قول سے زیادہ دانش آموز اور حکمت پرور کلام کیا ہو سکتا ہے۔

میں اس نوجوان کو عزت دیکھتا ہوں جس کے کان و آواز سے ایسے نا آشنا ہوں جیسے اس کا سامع ہی اس باب میں بیکار ہے۔

وہ ایسا پاک نفس ہو کہ کبھی کسی کو بدنام نہ کرے، کبھی کسی کی بھلائی میں مانع نہ آتا، ہونہ کبھی ٹانڈائی سے زبان کو آلودہ کرتا ہو۔

اگر چاہتے ہو کہ تمہیں شریف، معزز، مؤدب، دانشمند اور آزاد کہا جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب تمہارے کسی دوست سے لغزش ہو جائے تو تم خود اس کی طرف سے ایک معذرت گھڑو، دولت صرف اتنی کافی ہے جس کی وجہ سے تم دوسروں کے احتیاج سے بچ جاؤ ورنہ کہہ دو کہ اگر اس سے زیادہ ہو گئی تو اسے دولت و ثمن نہیں فقروا فلاں کہتے ہیں۔

اور قرآن؟

قرآن حکیم میں انسانی امیال و عواطف اور قلبی احساسات و رجحانات کا نہایت گہرا اور دقیق تجزیہ موجود ہے، اس میں اخلاق کے اکثر ان مشکل مسائل کا واضح حل موجود ہے۔ جن کی گہرا کشائی سے بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے نکتہ ور عاجز و قاصر رہے ہیں انسان کو اپنے خالق کے ساتھ کیا ادب ملحوظ رکھنا چاہئے؟ اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے والدین اپنی اولاد اپنے اپنے جنس اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھنا چاہئے؟

سب کے آداب اس میں مذکور ہیں۔ شاذ و نادر ہی آپ کوئی ایسا اخلاقی عقیدہ پائیں گے جسے قرآن حکیم نے مل نہ کیا ہو۔ جن آداب کے بیان میں قرآن کریم نے صرف اجمال و ایجاز پر اکتفا کیا حدیث نے ان کی توضیح و تشریح کر دی، اگر آپ حدیث کے اس حصے پر نگاہ کریں جو صرف آداب سے متعلق ہے تو یقیناً آپ بھی ہماری تائید کریں گے۔

قرآن و حدیث، اور عربی کے خطبوں اور افکار کے بعد اخلاق کے موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں سب سے زیادہ قدیم کلیدہ و دمنہ ہے جس کا ابن المقفع نے فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا۔ اور اس کے بعد اس موضوع پر خود دو کتابیں ادب صغیر اور ادب کبیر تصنیف کیں۔ شادی و نکاح کے آداب، غلاموں کے ساتھ سلوک، عروہوں کے ساتھ برتاؤ، وغیرہ وہ تمام امور جن کا جنگ اور صلح کی حالت میں عموماً خیال رکھا جاتا ہے اور جن پر عظیم اجتماع کی دیواریں استقامت ہوتی ہیں، ان سب کے متعلق فقہ میں نہایت طویل اور مفصل ابواب قائم کئے گئے۔

ان کے بعد ادبی مجالس و اجتماعات اور شیخ کے لیکچروں کا دور آتا ہے جن میں علماء و ارباب اہل مصلحین نے تہذیب اخلاق کے بارے میں اپنے نظریات نہایت آزادی سے ظاہر کئے۔

غزالی اخلاق میں مالیفات وضع کر کے وقت ان صاف و شفاف چٹھوں سے خوب جی بھر کر سیراب ہوئے۔ اخلاق کے باب میں غزالی کے فیصلوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں جو کسی حکمت، کسی ضرب المثل، کسی شعر، کسی آیت، کسی حدیث، یا اقوال ماثورہ میں سے کسی اثر سے ماخوذ و مستنبط نہ ہو، ممکن ہے ان میں سے بعض چیزیں خود ان کے مطالعہ میں آئی ہوں اور بعض کو اپنے اساتذہ سے سنا ہو، میں نے چاہا کہ ان کے ہر فیصلے کے مقابلے میں اس کا اصل و ماخذ بھی بیان کروں لیکن ایجاز و اختصار جس کا اس کتاب میں التزام کیا گیا ہے مانع و حناں گیر ہوا۔

گذشتہ علمی اور ادبی ذخیرہ سے استفادہ کرنے کے باوجود غزالی کی تصانیفات میں آزادی رائے اور ہر تہ پستی کا رنگ بھی نمایاں ہے مثلاً بعض مسائل میں انھوں نے اشعری سے

اختلاف کیا ہے بعض اقوال میں شافیہ سے الگ راہ اختیار کی ہے لیکن بحیثیت مجموعی ان کی سسٹم بھی یہی رہی ہے کہ سلاط کا نقش قدم نگاہ سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ اگر کبھی ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو ایک سمجیدہ اور محتاط آدمی کی طرح ادب اور وقار کا دامن ہاتھ سے جاتے نہیں دیتے

پہلی فصل

فلسفیانہ مآخذ

فلسفہ پڑھنے میں غزالی کی نیت بخیر نہ تھی انھوں نے فلسفہ صرف اس غرض سے پڑھا تا کہ اس کی گہرائی اور باتا مال معلوم کر کے لوگوں میں اس کے عیوب و نقائص کی نشر و اشاعت کریں۔ انھوں نے فلسفہ کسی استاد سے نہیں پڑھا بلکہ خود اس کا مطالعہ کیا یہی وجہ ہے کہ انھیں فلاسفہ سے اس قدر کد ہے۔ اگر فقہ تصوف اور علم توحید کی طرح اسے بھی باقاعدہ کسی استاد سے پڑھتے تو بعید نہیں فلاسفہ پر تنقید میں ان کا لب و لہجہ بہت معتدل ہو جاتا اس لئے کہ اساتذہ جن علوم کو پڑھاتے ہیں ان کے باب میں وہ نہایت متعصب اور غیور ہوتے ہیں اور اس کا تلافی وہ بغیر معمولی اثر پڑتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ غزالی کے صوفی اساتذہ کا رنگ و اثر ان کے تمام دینی اور اخلاقی نظریوں پر بہت واضح اور نمایاں ہے۔

لیکن اخلاق میں کتابیں تصنیف کرتے وقت کیا واقعی غزالی فلاسفہ کے اتباع و محاکات سے اپنا دامن بچا سکے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہوا۔ فضائل کی تقسیم اور ان کے حاصل کرنے کے طرق و ذرائع کے اقسام اور ان سے بچنے کے وسائل ہر ایک نگاہ کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ انھوں نے ہر ہر قدم پر ان فلاسفہ و حکماء کا اتباع اور پیروی کی ہے جنہوں نے علم اخلاق اور علم اجتماع میں کتابیں مدون کیں۔

جب المفسر من الضلال ہیں غزالی کا یہ قول آپ کی نگاہ سے گزرے گا تو یقیناً آپ

ہتے ہتے لوٹ لوٹ جائیں گے۔

سیاسات کے بارے میں فلاسفہ کی گفتگو کا سارا دار و مدار اور محور دنیا کے وہ اصلاحی امور ہیں جن کا تعلق جہان بنائی سے ہے۔ سو اس میں بھی ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہو سب کچھ ان آسمانی کتابوں سے ماخوذ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھارا و رسل پر نازل کیں یا ان حکمتوں سے مستفاد ہے جو اللہ سے مقول ہیں۔ یہی اخلاقی مباحث سو اس میں ان کی ساری پختگی نفس کے اخلاق و صفات اس کے انواع و اجناس اور اس کے معالجہ و مجاہدہ سے زیادہ نہیں لیکن یہ ساری باتیں بھی اس گروہ سے حاصل کی گئی ہیں جسے صوفیہ کہتے ہیں جو دنیا اور اس کی تکمیلیوں اور رعنائیوں سے قطع نظر کر کے مرث یا والہی پر قانع ہیں۔ ریاضت اور مجاہدہ کے دوران میں نفس کے کچھ اخلاق و صفات اور محبوب المانیں ان پر شکست ہوتے انہوں نے یہ اسرار لوگوں سے کھدے۔ جب فلاسفہ کو ان کا علم ہوا تو وہ ان کو لے اڑے اور اپنے کھوئے مال کو رواج دینے کے لئے کچھ حصہ اس کمرے مال کا بھی ساتھ شریک کر دیا۔ ص ۱۶

غزالی کو اس امر کا احساس تھا کہ ان کا یہ دعویٰ شاید ان فلاسفہ اسلام کے سلسلے میں تو تسلیم کیا جاسکتا ہے جنہوں نے قرآن حکیم انہما و رسل کی حکم اور صوفیہ کے اقوال و امثال کا مطالعہ کیا ہے لیکن فلاسفہ یونان کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہرگز قابل تسلیم نہیں ہو گا کیونکہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟

”ان (فلاسفہ یونان) کے زمانے میں بھی اور اسی زمانے پر کیا عقوت ہے ہر زمانہ اور ہر عصر میں خدا پرستوں کی ایک جماعت موجود رہتی ہے جو حقیقت میں اس زمین کی محور مدار ہوتی ہے اور انہیں کی لطیف و برکت سے زمین والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو گویا غزالی کے قول کے مطابق سقراط، افلاطون اور ارسطو وغیرہ کا کوئی کمال نہیں علم اخلاق میں ان کی ساری محنت و کاوش بیکار تھی۔ اگر دنیا کو ممنون احسان ہونا چاہئے تو ان مداروں

کا جن کے وجود مسعود سے آج سے کئی ہزار برس قبل اللہ نے سر زمین یونان کو نوازا تھا میں حیران ہوں کہ غزالی اُن اغارتہ کے مقابلہ میں کیا جواب دیں گے جو ڈنکے کی ہوٹ کہتے تھے کہ ہم ایک خدا کو نہیں بلکہ ایک ہزار ایک خداؤں کو پوجتے ہیں۔ اور جن کے بعض خدا نہ صرف بندوں کو لہذا نذر نبوی سے متشیع اور بہرہ اندوز ہونے کی ترغیب دیتے تھے بلکہ اکثر اوقات خود اپنے ہاتھوں سے اُن کے فسق و فجور کی راہیں بھی صاف اور ہموار کرتے تھے

بلاشبہ غزالی نے کتب اخلاق میں فلسفہ کے خرمین سے خوش چینی کی، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان ہر مذہب اور تصوف کا رنگ ایسا غالب آیا کہ اُن کے سب نظریات اسی رنگ میں رنگ گئے۔ ہادی النظم میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو فلسفے سے دور کا بھی تعلق اور رنگ و نہیں لیکن حقیقت و واقعہ اس کے خلاف ہے یہ فلسفے سے نہایت متاثر ہیں اور ان کے سارے اصول و مہانی اسی سے ماخوذ و مستفاد ہیں۔

فالتبایہ کہنا غلط اور بے جا نہ ہوگا کہ غزالی کی ساری عظمت و شہرت و ناموری کا اصلی راز فلسفہ کی مخالفت اور دشمنی ہی میں مضمر ہے۔ انہوں نے اس مخالفت کا دروازہ کیا کھولا فلسفہ کی زمین میں ہر کہ و مہ کی زبان کھل گئی۔ وہ بیونڈی اور گھناؤنی تقلید جس کے ہاتھوں آج دنیا کا ہر عہد پسند نالاں ہے اُس کی تحمیدی اسی دن جو گئی تھی جس روز غزالی کی بارگاہِ ستارہ اہل سچا کے کھڑا رہا و کا فتویٰ صادر ہوا تھا۔

انحال القضا

یہ ایک خفیہ انجمن تھی جو چوتھی صدی ہجری کے وسط میں بصرہ میں قائم ہوئی چونکہ فلسفہ کو اس زمانے میں نہایت نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس لئے اس انجمن کے تمام اغراض و مقاصد کو نہایت مخفی رکھا گیا، اس کے قیام سے غرض و غایت یہ تھی کہ جو علوم و نظریات اس انجمن کی نگاہ میں درست اور صحیح ہوں اُن کی پورے عالم اسلامی میں نشر و اشاعت کی جائے اس انجمن کے ممبروں کی رائے یہ تھی کہ

چونکہ صحیح شریعت طرح طرح کی جہالتوں اور گمراہیوں کے نیچے دب گئی ہے لہذا اس کی تطہیر
بجز فلسفے کے اور کسی علم سے ممکن نہیں اس لئے کہ فلسفہ حکمت اعتقادی اور معنوی اجتہادی ذہن
کا ضامن اور کفیل ہے۔“

انہوں نے اکاون رسائل لکھے جن میں اس زمانے کے تمام متداول علوم کا خلاصہ اور حاصل درج
کر دیا۔ ان رسائل کے مقدمے میں کہتے ہیں:-

اسلام سے قبل بھی حکماء نے علم انفس سے بحث کی ہے لیکن یہ مباحث بہت طویل تھے اور بعض
کم علم اور کوتاہ فہم لوگوں نے زبان و زبان ان کا ترجمہ کر کے ان کے مطالب میں کئی اشکالات
اور ابھار ڈال دیے چونکہ ہم ان مباحث کی حقیقت اور مغرب سے پوری طرح واقف اور باخبر
ہیں اس لئے بکمال صحت و اختصار ہم نے ان سب مباحث کو اکاون رسائل میں جمع و محفوظ کر دیا۔
استاد احمد امین نے بحوالہ میکڈانلڈ لکھا ہے کہ بعض محققین کی رائے ہے کہ چونکہ اس انجمن
اور فرقہ باطنیہ کی تعلیم میں ایک گونہ ہم آہنگی اور یکسانی ہے۔ اس لئے بعید نہیں کہ اس انجمن کے
ممبر بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، دوسری بڑی دلیل یہ ہے کہ جب مغلوں نے قلعہ الموت کو
فتح کیا تو اس میں رسائل اخوان الصفا کے کئی نسخے ملے۔

استاذ کونٹ ڈی جلا رزانے جامعہ مصریہ کے لیکچروں میں بیان کیا کہ

”ابو حیان توحیدی (متوفی ۸۷۸ھ) جو اس انجمن کا ایک سرگرم رکن تھا کہا کرتا تھا کہ شریعت بھی
ادعویٰ اور نامکمل ہے اس میں بہت ساری خامیاں اور عیوب و نقائص باقی ہیں جن کو
صرف حکمت و فلسفہ ہی سے دور کیا جاسکتا ہے۔“

اس انجمن کے فلسفی مذہبی اور سیاسی اغراض پر مطلع ہونے کے لئے رسائل اخوان الصفا کا
مناہجہ عمیق مطالعہ شرط ہے۔ غالباً یہاں اس امر کا ذکر فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ چونکہ غزالی نے خود
اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ انہوں نے علمی زندگی کے ادائل میں تمام مروجہ و متداول علوم و فنون

کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے اس لئے اخوان الصفا پرے دے کرنے کے باوجود انہوں نے ان کے مسائل سے بھی سیر حاصل استفادہ کیا ہے کیونکہ کسی کتاب کے مطالعہ کے لئے یہ امر ہرگز ضروری نہیں کہ اس کے مصنف سے ہر نظریے میں کامل اتحاد و اتفاق بھی ہو۔

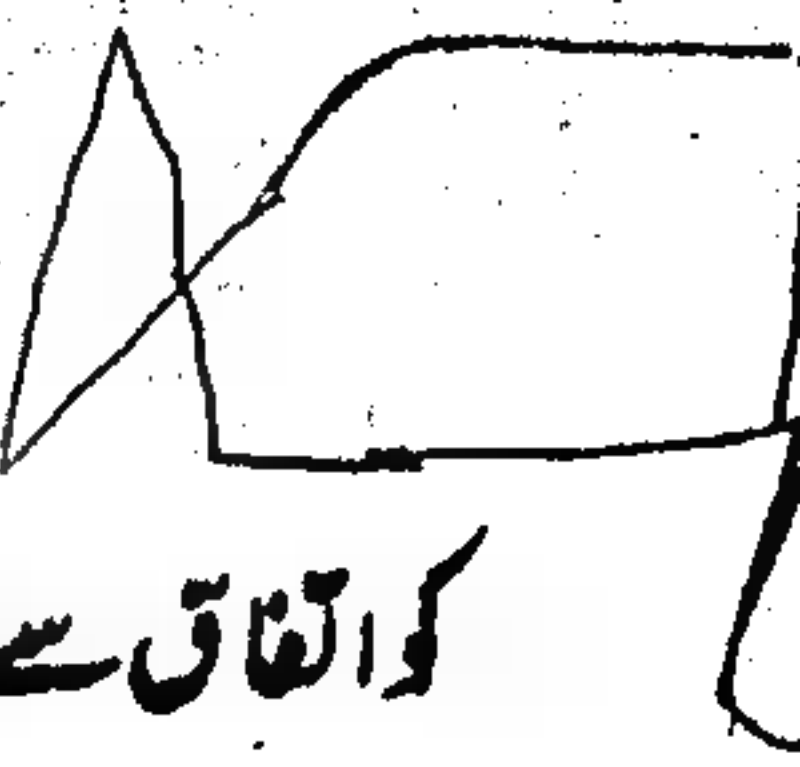
فارابی

ابو نصر محمد بن طرخان خراسان کے شہر فاراب کے رہنے والے اور فارسی الاصل ہیں ابو بشر مشی بن یونان نصرانی (متوفی ۹۵۰ء) سے منطق کی تحصیل کی جرأت کے برسرے میں جا کر فلسفہ پڑھا دوبارہ بغداد آئے اور پھر وہاں سے دمشق چلے گئے اور سیف الدولہ بن حمدان کے زمانے میں وہیں مقیم رہے۔

سلطان ہک محمد نے جامعہ مصریہ کے لیکچروں میں بیان کیا کہ

”وہ مسلم فلاسفہ جنہوں نے افلاطون اور ارسطو کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیا ہے ان کے سرخیل فارابی ہیں شیخ رئیس کے واقعہ سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے فلسفہ کے تمام اقسام پر درجہ احسن آگئی اور مطالعہ ہم پہنچالی لیکن الہیات میں آکر قدم ایسی بڑی طرح رکے کہ آگے بڑھنا دشوار ہو گیا آخر مایوس ہو کر میں نے الہیات کا مطالعہ ہی سرے سے ترک کر دیا۔ ایک روز میں اتفاق سے کچھ کتب فروشوں کے پاس بیٹھا تھا کہ کتابوں کا ایک ایجنٹ آیا جس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ کتاب خرید لو میں نے کتاب دیکھی تو فن الہیات میں قہمی یہ کہہ کر میں نے اسے واپس ڈٹا دی کہ یہ میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اس کتاب کا ایک بیچنے کا خواہشمند ہے اگر تم خریدنا چاہو تو مرثیہ درہم میں دیدوں گا شیخ رئیس کہتے ہیں کہ میں نے کتاب خرید لی بغور دیکھا تو فارابی کی تصنیف تھی۔ اس کا مطالعہ کیا تو الہیات کے تمام مشکل مسائل اور الجھاؤ حل ہو گئے اور اللہ نے اس فن میں شہجہ صبر کر دیا حالانکہ میں اس فن سے مایوس ہو کر اس کا خیال ہی بالکل ترک کر چکا تھا۔“

فارابی یونان کے فلاسفہ میں سے سب سے زیادہ ارسطو کے دلدادہ اور سفیدانہ کسی شخص

کو اتفاق سے ارسطو کی کتاب النفس کہیں ملی تو اس پر فارابی کے ہاتھ سے لکھا تھا۔ میں نے اس کتاب کو سو مرتبہ پڑھا جس طرح ارسطو کو معلمِ اول کہتے ہیں اسی طرح فلسفیانہ آراء و مذاہب کی بکثرت شرح و تفسیر کی وجہ سے فارابی کو معلمِ ثانی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ فارابی سے پوچھا گیا کہ تم بڑے عالم ہو یا ارسطو؟ تو جواب دیا کہ اگر میں ارسطو کے زمانے میں ہوتا تو یقیناً اس کے بڑے شاگردوں میں شمار ہوتا، فارابی نے تقریباً اسی برس کی عمر میں ۳۳۵ھ میں وفات پائی۔

فارابی کی تصانیف بہت تھیں جن میں سے اکثر زمانے کے دستِ برد سے تلف اور ضائع ہو گئیں جو باقی ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور اہل المدینۃ الفاضلہ ہے جو جمہوریہ افلاطون کے نہج و انداز پر لکھی گئی۔

غزالی نے فارابی کی تصنیفات سے بھی خوب فائدہ اٹھایا یہ اور بات ہے کہ آخر انھیں بھی مجنوں کے تیر سے زخمی کئے بغیر نہ رہ سکے۔

ابن سینا

شیخ رئیس ابو علی حسین بن عبد اللہ بن سینا، مسلم فلاسفہ میں سب سے زیادہ فہرست و حقوق کے مالک ہیں۔ اٹھاون برس کی عمر میں حاکمہ میں انتقال کیا، اطباء میں بے مثال اور بے بدل تھے۔ فنِ طب میں ان کی کتاب القانون ترویجِ وسطیٰ میں پورے مشرق و مغرب میں یکساں قابلِ اعتماد سمجھی جاتی تھی۔ فلسفہ، اخلاق، اور اختلافِ طبائع و امزجہ میں ان کے نظریات کی بسط و شہرت کی طرف عربوں نے خاص توجہ دی۔ غزالی بھی ان کی تصنیفات سے بہرہ مند ہوئے لیکن آخر ان کے ساتھ سکار کا سا سلوک کیا۔ اور عوام کی خوشنودی اور اپنی ہوس کی تسکین کے لئے ان کو کافرو بے دین کا لقب دیا۔

لے یہ وہی برصیبِ رومی معارف ہے جس نے ملکِ نعمان بن امر القیس کے لئے کوفہ کے باہر محدث نامی شہر میں تعمیر کیا تھا اس نون سے کہیں کسی شخص کے لئے بھی ایسا ہی محل تعمیر نہ کر دے نعمان نے اسی محل کے اوپر سے اسے گرا دیا جسے ہاں بکن ہو گیا۔ مترجم

ابن مسکویہ

ابو علی احمد بن محمد دمشق (۱۱۳۵ھ) مسلمان فلسفی ہیں جن علماء کے اخلاقی نظریات سے غزالی نے استفادہ کیا ہے۔ ان میں ابن مسکویہ کا نام سرفہرست ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، سب سے زیادہ مشہور تہذیب الاخلاق و تطہیر الاعراق ہے جو ۸۵ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے مقدمہ میں کہتے ہیں:-

اس کتاب کی تصنیف سے ہماری غرض یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا خلق اور ایسا ملک پیدا کریں کہ تمام اچھے اعمال ہم سے خود بخود بغیر کسی تکلف اور مشقت کے صادر ہوں لیکن چونکہ یہ بات بغیر سائنٹفک طریق کے ممکن نہیں اس لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے نفوس پر غور کرنا چاہئے کہ یکساں اور کیسی چیزیں ہیں؟ ان کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے؟ یہ کس غرض اور کس مقصد سے ہم میں رکھے گئے ہیں ان کے وہ کون سے قوی اور ملکات ہیں جن کے صحیح استعمال سے ہم اس بلند مرتبہ تک پہنچ سکتے ہیں؟

ابن مسکویہ فلسفہ یونان کے ائمہ و مجددین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی عمری یہ ہے کہ یونانی علماء نے جو کچھ نقل کرتے ہیں برملا اور ٹونکے کی چوٹ کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی لاگ بہت روا نہیں رکھتے۔ شریعت اسلامیہ کے حامی اور حکمت یونان کے سندان سے بیک وقت کھیلتے ہیں، ان کی اس کتاب کو جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ غزالی کے عقلی نقطہ نگاہ کی تعمیر میں بڑا دخل ہے۔ میں نے جاہک احیاء العلوم اور اس کتاب کے مابین مقابلہ کر کے دکھاؤں لیکن پھر اس خیال سے کہ اس باب کو جتنا پھیلاؤں گا پھیلتا جائے گا اس ارادے سے باز رہا۔ یہاں صرف ان چند جملوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے جن کو غزالی نے ابن مسکویہ سے تقریباً حرف بحرف لیا لیکن حوالہ کہیں نہیں دیا۔ معلوم نہیں غزالی نے قصداً ایسا کیا یا سہواً لیکن بہر حال یہ اس امر کی کافی و قبیح دلیل ہے کہ غزالی ابن مسکویہ کی تالیفات سے مستفید و متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔

غزالی

✓ ابن مسکویہ

جس نے اس لازواں نعمت سے منہ موڑ کر (۱۲) جس نے ان تمام کو چھوڑ کر ان کے اعضاء

ابن مسکویہ

غزالی

غافی اور نا پائدار امور پر جان دی وہ یقیناً
اسنے خالق کے غیظ و غضب کا مستحق ہے اور
اُس پر جس قدر جلدی عذاب خداوندی نازل
ہو کر اُس کے وجود سے انسانوں اور انسانی
آبادیوں کو پاک کرے اتنا ہی بہتر ہے۔

کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر لیا اُسے
انسانوں اور انسانی آبادیوں میں رہنے کا
کوئی حق نہیں۔

(۲) بچہ کی عقل و فراست کا اندازہ و تجربہ کرنے لئے
سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اُس میں حیا کا
جس بیدار ہو اسے یا نہیں، اگر یہ بیدار ہو گیا ہو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اُس نے برائی
کا مفہوم سمجھ لیا ہے اور اسی لئے اُس کی طرف
اقدام سے بچا کچا جاتا ہے جب آپ دیکھیں کہ بچہ
حیا مند ہے، نگاہ نیچی رکھتا ہے، شوخ نہیں۔
آپ کی طرف نگاہ بھر کر کبھی نہیں دیکھتا تو یہ
اُس کی نجابت و شرافت کی پہلی دلیل اور
اس امر کی گواہ ہے کہ اُس نے بھلائی اور
برائی میں تمیز کرنا سیکھ لیا ہے اور اب اس کا
نفس تاویب و تہذیب کے لئے آمادہ و تیار
ہے۔ اب اُس کی خاص دیکھ بھال کی جائے
اور مطلقاً آزاد نہ چھوڑا جائے۔

(۲) جب بچے میں تمیز کے آثار ملنا ہوں تو اُس کی
دیکھ بھال شروع کر دینی چاہئے جب حیا مند اور
شرعیلا ہو اور بعض امور کے ارتکاب میں بچکچا
محسوس کرتا ہو تو اُس کا مطلب ہے اب اُس میں
عقل کا چراغ روشن ہو گیا ہے جس کی امداد
سے وہ نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہے اب اس میں
اس بات کا شعور بیدار ہو گیا ہے کہ بعض کام
کرنے اور بعض کام نہیں کرنے چاہئیں ایسے
بچے کو ہرگز آزاد نہ چھوڑا جائے بلکہ اس حیا
اور تمیز کے نکتہ سے فائدہ اٹھا کر اس کی
نگہداشت و پرداخت کی طرف خاص توجہ
دینی چاہئے۔

(۳) بچہ کا نفس بالکل سادہ و بے رنگ ہوتا ہے۔ (۳) بچہ اپنے والدین کے ہاتھوں میں ایک نجافت

ابن مسکویہ

غزالی

اسی پر بھی کوئی صورتِ نقش نہیں ہوئی جتنی
وہ کسی کام کے ترک و اختیار کی کوئی رائے
نہیں رکھتا ہوتا۔

جو تاج اور اس کے پاک دل کا صفحہ ہر قسم کے
نقش و تصویر سے سادہ و سبے رنگ ہوتا ہے

(۴) بچے کے ذہن نشیں کرایا جائے کہ رنگین و نقش
کپڑے، جوڑتوں، نوکریں اور شاگرد ہمیشہ لوگوں
کو زیب دیتے ہیں، شریفوں کے مناسب سفید
یا اس سے ہلکے چٹے رنگ کے کپڑے ہو سکتے ہیں
بچہ کے ہر قریبی عزیز کو اس قسم کی باتوں کا بار بار
اعادہ کہتے رہنا چاہئے تاکہ یہ باتیں اس کی
طبیعت کا جزو بن جائیں۔

(۴) بچے کو سفید لباس کا شوق دلا یا جائے اور
اس کے ذہن نشیں کرایا جائے کہ رنگین و نقش
اور زرتا کپڑے پہننا عورتوں اور بچوں کا کام
ہے۔ مردوں کو ایسے لباس سے احتراز کرنا چاہئے
اور ایسی باتیں اس کے سامنے برابر نہ چلائے
رہنا چاہئے۔

(۵) ان لوگوں کے میل جول اور مخالفت سے
روکا جائے جو ہماری ان مذکورہ باتوں کے
خلاف رائے رکھتے ہیں، اس سے وہ ہم عمر
بچے جن کے ساتھ وہ صبح شام کھیلتا اور
اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی تربیت اس ڈھنگ
پر نہیں ہوتی ان کے اختلاط سے خاص طور پر
روکا جائے کیونکہ بچہ ابتدائی عمر میں ہمیشہ
بھوٹا، حاسد، غیور، ضدی اور بات کوئی ہوتا ہے

ان بچوں کے میل جول سے باز رکھنا چاہئے
جو تن آسان، راحت پسند اور ناز و نعمت
کے پروردہ ہوں کیونکہ جب بچے کو آزاد
پھوڑ دیا جائے اور اس کی تربیت سے غفلت
برتی جائے تو عموماً بد عادت، بھوٹا، حاسد
پور، غیور، ضدی اور بات کوئی ہو جاتا ہے۔

لے دوڑوں مبارتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غزالی کی عبارت نفاذ دقیق اور جامع ہے کیونکہ انھوں نے اخلاق کی غزالی
کا ذمہ دار تاج و تربیت کی طرف سے غفلت اسی لیے بد عادت کو ٹھہرایا ہے۔ (مؤلف)

ابن مسکویہ

(۶) اسے عمدہ عمدہ سبق آموز تاریخی واقعات اور اشعار حفظ کرانے چاہئیں جن اشعار میں عشق و محبت یا عشاق کا تذکرہ ہو یا ایسا کلام جس کے متعلق لوگ رائے رکھتے ہوں کہ اس سے طبیعت میں ایک گونہ رقت اور گلزار پیدا ہوتا ہے بچے کو ہرگز نہیں پڑھنے دینا چاہئے کیونکہ اس سے اخلاق کے بگڑنے کا قوی خطرہ ہے۔

پھر اسے مکتب میں بٹھانا چاہئے تاکہ قرآن حکیم اور بزرگوں کے قصص و حکایات بڑھے ایسے اشعار جن میں عشق و محبت کا بیان ہو ہرگز نہ پڑھانے چاہئے ایسے دوبار کی محبت و شہم بینی سے روکا جائے جو سمجھتے ہیں کہ عشق کلام کے سننے اور پڑھنے سے طبیعت میں ایک گونہ رقت اور سوز و گلزار پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی ہمشینی بچوں کے دلوں میں فساد اخلاق کی تخم ریزی کرتی ہے۔

مکن ہے کہ کوئی کہے کہ تربیت کے باب میں یہ نظریات فطری ہیں ان میں کسی کی نقل و محاکات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن میں کہوں گا کہ غزالی اور ابن مسکویہ کے نظریات میں اس قدر یک نگی اور مشابہت سے کم سے کم اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کے نظریات بھی پہلے فلاسفے مانعویں اور اس باب میں کسی جدت و اختراع سے غزالی کا ہاتھ تقریباً خالی ہے۔

دوسری فصل

تصوف کا سرچشمہ

تصوف کے سرچشمہ سے ایک طویل عرصہ تک سیراب ہونے کی وجہ سے غزالی کی سرخوشی سرشتی کا یہ عالم ہوا کہ انھوں نے خود بھی بے محابا تصوف اور سیر و سلوک کی ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں جن میں سے کچھ تو عوام کی سمجھ میں آسکتی تھیں اور کچھ کے سمجھنے سے وہ عاجز و قاصر تھے۔ کتاب المیزان البصیرین اور احیاء العلوم میں صوفیہ کے گروہ کے اتباع اور تاسی اور ان کی طرف انشباب کی مثالیں

مشرق موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفیہ کے عشق و شفیقتگی نے انہیں ایسا گھائل کیا کہ سب کچھ
 نوڑ کر انہیں کے ہو رہے۔ جب کہیں صوفیہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہاں محبت و ارادت سے کرتے ہیں اور
 اس طرح ایک غریب الوطن اپنے وطن و دیار کی محبت و کشش میں سرد آہیں بھرتا اور زار زار روتا
 ہے اسی طرح غزالی صوفیہ کے ہجر و فراق میں بے چین اور آتش زدہ ہوتے ہیں منہاج العابدین میں
 ان کے اس قول پر غور فرمائیے

زندگی کی وہ تھوڑی سی رونق اور درخشانی جو کبھی کبھی ہم سے ظہور میں آتی ہے یہ صرف انہیں کے
 طفیل و برکت سے ظہور میں آتی ہے جو ہمارے شیوخ و اسلاف کے جاوہ مستقیم پر چلتے ہیں مثلاً
 طرٹ محاسی، محمد بن ادریس شافعی، مرزوقی اور حرملہ وغیرہم رحمہم اللہ رحمین۔ ان ائمہ دین کی عالمی و
 کیفیت شاعر کے اسی اشعار کے عین مطابق تھی۔ انصار

انہوں نے کہاں پاک بازی اور نیکی و صلاح سے زندگی بسر کی اور اپنے آقا و مولیٰ کی محبت
 کے بغیر کوئی طاع و حارۃ کا رنہ پایا؟ لوگ صاحب فضیلت و ولایت اور خدا رسیدہ تھے ان کا
 نہجائے مقصود آقاؤں کے آقا اور سرکاروں کے سردار تک رہائی حاصل کرنا تھی ورنہ ان کے
 حوادث و آلام نے تمام لوگوں کے بچاؤ میں کھلیں کر دیا لیکن ان اہل الشوک صبر و استقامت
 میں ذرا سی بھی جنبش نہ ڈال سکے۔

دویر اول میں ہم عزت و شوکت کے تختِ خاہی پر تھکن و جلوس کرتے تھے لیکن آج ذلیل و خوار ہیں

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند

گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

کل تک آرام و راحت کے سچے پھر کوٹیں بدل رہے تھے لیکن آج ذلت و ادوار کی زنجیر ہر اڑیاں
 رگڑ رہے ہیں۔

وہ قدم جن کو رگِ گل سے بھی ہوتی تھی غش

سجدہ گاہ رنگ ہے بالہ سہ گاہ خار ہے

کاش ہم سیدھی راہ سے نہ بھٹکتے تمام مصائب میں اللہ ہی کی امانت و تحکیمی و رکاب سے
 ہم دست بردار ہیں کہ زندگی کی وہ تھوڑی سی رتی جو ہم میں باقی ہے اس سے بھی کہیں محروم
 نہ کر دے جائیں۔ اِنَّهٗ جَوَادٌ كَرِيْمٌ مِّنَّانٌ رَّحِيْمٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
 آپ ہی بتائیے کہ شوق و خشق، عشق و بیفکلی اور سوز و گداز کا اس سے زیادہ مظاہرہ کہیں ممکن ہے؟
تصوف کی اہل و حقیقت

شریعت اسلامیہ کی دعوت اس تصوف کی تعلیم سے بکلی مغایر و مختلف ہے جس کے حاملین و
 متبعین کے نقش قدم کو غزالی اپنے لئے مایہ ناز سمجھتے ہیں۔ یہ تصوف ہندی، فارسی اور لسانی مذاہب
 کا ایک مجموعہ قائم ہے جو مسلمانوں تک پہنچا اور جب بعض عباد و زہاد نے اسے اپنے ذوق و دہان
 اور اپنی طبیعت و مزاج کے مطابق یا تو دین کا رنگ و نام دے کر اس کے لئے دین ہی کے
 قواعد و اصول مرتب و مدوّن کر ڈالے۔

بعد نہیں کہ تصوف کی تعلیمات کا وہ حصہ جو نفس کی طہارت و پاکیزگی، خیر سے محبت، شر سے
 بیزاری و سب سے وہ امور جو انسانی نفس کو بُرے اور مذہوم صفات سے پاک اور منزہ ہونے میں
 امداد دیتے ہیں وہ اپنے جوہر و حقیقت میں اسلام ہی سے اخذ ہوں لیکن اتنا تو کمال و ثقی و
 امتداد کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ترک دنیا، قطع ملائق اور زندگی سے فرار کا جذبہ، اسلام کی
 روح کے کیسے مخالف و مضاد ہے اس لئے کہ اسلام بہت وقت کا داعی اور پھر سے عالم کو سحر و
 زہر و تخیل لانے کی صلاحیتوں کا کفیل و ذمہ دار ہے لیکن اس کے برعکس تصوف کی بارگاہ سے اس کے
 حاملین کو ہمیشہ ذلت و غلامی کی کی غلطیوں سے نوازا جاتا رہا ہے

صوفیہ کی ہمنوائی

آپ دیکھیں گے کہ غزالی زندگی کی ہر ہر شاخ میں صوفیہ کے ہمنوا و ہم آہنگ ہیں۔ لوگوں کی
 مذمت، زمانے کا شکوہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود پرست اور ریاکار پاپیوں کے زہر و دیا
 کی پردہ داری، ان سب میں صوفیہ کے قدم بقدم چلتے ہیں غزالی کی مدوّنہ کتب اخلاق کے

مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صالح گروہ جن کو یہ اپنی اصطلاح میں علمائے آخرت کہتے ہیں
 اُن کی محبت غزالی کے قلب و دماغ میں رچی ہوئی ہے حتیٰ کہ اُن کے مقابلے میں اپنا ذکر ان
 الفاظ میں کرتے ہیں۔ اشعار :-

ایک وہ ہیں کہ اسرار و کائنات پر ہر کردہ وصال سے سرشار ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ
 بھر و وصال کی درمیانی فادی ہیں حیرت و تردید کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ محبوب کی
 دوری و فرقت سے اُس کے قرب و حضور کے طالب ہیں۔ اہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور کبھی
 نہیں ہوگا۔ اے محبوب اپنے وصال کے ایک ایسے جرحہ سے ہمارے کام و دین کو آفتا کر
 کہ سارے غم غلط ہو جائیں اور حق و صواب کی راہ ہم ہر باز ہو جائے، اے جملہ امراض کے
 طبیب، اے زخمی دلوں کے مرہم، اے ہر قسم کے دکھ اور درد کے دور کرنے والے، ہیں نہیں
 چاہتا کہ اس درد کا درماں کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کون سے اعمال اور کون کون سی تدبیریں
 ہیں جن کی وجہ سے یوم شمار میں نجات اور نخلی ہوگی۔

یہیں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بعض وہ الفاظ جن کو شرعی قیود کے تحت نہایت احتیاط
 سے استعمال کرنا چاہئے تھا غزالی اُن کے استعمال میں کسی قید و شرط کو روا نہیں رکھتے، معاصرین
 نے جو ان پر تنقید کے تیر برسائے تو اس کی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ بغداد اور دمشق کی خلوت گزینی
 اور کتب تصوف کے بہیم مطالعہ و تدبر سے غزالی پر یہ اثر ہوا کہ وہ اکثر اوقات بعض ذوقی اور وجدانی
 امور کے سامنے ایسے سپر انداز ہو جاتے ہیں کہ خود کو پورا کا پورا اُن کے حوالے ہی کر دیتے ہیں۔
 تصوف میں اس قدر غلو کے باوجود غزالی ناقصین کے طعن سے بچ نہ سکے انھوں نے کہا کہ
 تصوف کے باب میں غزالی بالکل جاہل و ماری ہیں۔ انھیں تصوف سے دور کا بھی تعلق اور لگاؤ
 نہیں تا آنکہ زہیدی اور غزالی کے دوسرے عقیدہ مندوں کو یہ ثابت کرنا پڑا کہ تصوف کے جن مختلف
 آراء و طرق کو قوت القلوب اور رسالہ قشیریہ میں بیان کیا گیا ہے غزالی نے بحسنہ ان کی نقل
 حکایت کر دی ہے اور اس سلسلہ میں اپنی طرف سے کوئی اعنافہ و تصرف نہیں کیا۔

قوت القلوب

صوفیہ کی جن کتابوں سے غزالی متاثر ہوئے ہیں ان میں قوت القلوب فی معالطۃ المہبوب کا نام سرفہرست ہے۔ یہ کتاب ابوطالب کی تالیف ہے جنہوں نے ۳۹۱ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ اب یہ کتاب ازاروں میں ناپید و نایاب ہے۔ اس کا ایک مطبوعہ نسخہ مصر کی لائبریری میں نمبر ۲۹ کے تحت محفوظ ہے یہ دو جلدوں میں ہے پہلی جلد ۲۴۰ اور دوسری ۲۹ صفحات پر مشتمل ہے۔

اس کتاب کو صحیح معنوں میں احیاء العلوم کا ماتخذ کہا جاسکتا ہے اگر آپ صحت توکل کے باب ہی کا دونوں کتابوں میں مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ غزالی اور ابوطالب کی دونوں ایک ہی راہ سے ایک ہی مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ دونوں کتابوں میں قرآن حکیم کی آیات احادیث اور قصص و اخبار بھی بالکل ایک ہیں۔ یہاں سے اس امر کا یقین کیا جاسکتا ہے کہ غزالی کو قوت القلوب میں جو بات صحیح اور اچھی معلوم ہوئی اس کو احیاء میں درج کر لیا اگرچہ انیسویں کہ کہیں اس کا حوالہ نہیں دیا بلکہ بعض اوقات تو عنوان تک بدل دئے ہیں مثلاً ابوطالب کی نے اگر عنوان باندھا ہے (متوکل کے حکم کا ذکر جبکہ وہ صاحب خانہ اور بادل و خیال ہیں تو غزالی نے اس عنوان کو بدل دیا ہے (متوکلین کے ان آداب کا بیان جو مال و اسباب کے چھوری ہو جانے پر ملحوظ رکھنے چاہئیں) کہیں ایک مسئلہ قوت القلوب میں کسی دوسرے مسئلہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے لیکن غزالی نے ایک خاص اور مستقل عنوان کے تحت اس کو بیان کر دیا کہیں صاحب قوت القلوب نے ایک مسئلہ کو ایک خاص عنوان کے تحت بیان کیا تو غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو ایک دوسرے مسئلہ کے ضمن میں بیان کر دیا۔ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سادہ و یونانی غسنہ الی کی اپنی ہی ہے اگر طوالت و اطناب کا خوف نہ ہوتا تو ہم ایک ہی موضوع پر دونوں کتابوں سے اقتباسات پیش کرتے۔

گذشتہ زمانہ میں احیاء علوم الدین اور قوت القلوب دونوں صوفیہ کی عنایت و توجہ کا

برابر کر رہی ہیں، ابوالحسن شاہ ولی سے منقول ہے کہ احیاء نہیں علم کی دولت بخشے گی اور دولت القلوب
 ہمارے دل کو نور سے مہر کر دے گی اور یہ بات ایک حد تک سہی بھی درست کیونکہ جہاں
 احیاء میں اطناب اور انتہائی تفصیل سے کام لیا گیا ہے وہاں قوت القلوب کو یا کمال ایجاز
 وقت بگاہ اور خلوص و پاکیزگی کا ایک عمدہ نمونہ و مرقع ہے۔ قوت القلوب کی یہ بڑی خصوصیت
 ہے کہ اس کے مؤلف نے صوفیہ کے آراء و عقائد کے بیان میں بہت احتیاط اور زہداری
 برتی ہے۔ مغلطات احیاء کے کہ اس میں اس طائفہ کے آراء و عقائد کے بیان میں بہت مبالغہ
 اغراق سے کام لیا گیا ہے باقی رہی اسلوب کی دقت و خوبی سودہ تقریباً احیاء میں ناہید
 اور مفقود ہے۔

رسالہ قشیریہ

تصوف کا یہ رسالہ ۸۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے مؤلف ابوالقاسم جلیل لکھنوی بن ہوازن
 قشیری ہیں جنہوں نے ۱۱۶۰ھ رجب الآخر ۷۶۰ھ میں وفات پائی شیخ الاسلام زکریا انصاری نے
 احکام الدلائل فی شرح الرسالہ کے نام سے اس کی شرح لکھی جس کا ایک قلمی نسخہ مرہر کی لائبریری
 میں محفوظ ہے۔

جیسا کہ خود قشیری نے مقدمہ میں بیان کیا ہے انہوں نے اس رسالہ کے ذریعہ ۷۶۳ھ
 میں تمام دنیا کے اسلام کے صوفیہ و مشائخ سے خطاب کیا ہے۔ اس زمانہ کے صوفیہ کی
 اصلاح حال کے لئے رسالہ قشیریہ کی حیثیت ایک عام منشور کی ہے۔ غزالی کی منہاج العابدین
 کی طرح قشیری کے رسالہ کا آغاز بھی آہ و فغاں اور نالہ و ماتم سے ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں۔ اے
 لوگو! تم ہذا الشریعہ کی رحمت ہو۔ دیکھو محققین صوفیہ کا زمانہ و دور تقریباً گزر چکا ہے اور موجود زمانہ
 میں ان کا صرف ایک اثر و نشان باقی ہے جیسا کہ لکھا گیا ہے۔

اتما الخيام فاندھا کھیا مہم و امہی نساء الحی غیر نسا مہا

اے خیمے تو ہاں ان کے خیموں کی طرح ہیں لیکن آبادی و عہد کی موتیں معلوم ہوتا ہے۔ نہیں ہیں۔

یہ مشرب بہت بڑے وقفہ و التوا کا شکار ہو گیا ہے بلکہ یوں کہنا مناسب کہ اس مشرب پر اس
ہی حقیقت میں گل ہو گیا ہے

تیسری نے رسالہ کے آغاز میں اصول توحید کے متعلق صوفیہ کے عقائد کی وضاحت کی
ہے۔ اس کے بعد بیانی مشائخ صوفیہ کے تراجم و سوانح نہایت اختصار کے ساتھ قلمبند کیے ہیں
بعد ازاں اس گروہ کے متداول الفاظ و اصطلاحات اور رہسپارانِ بادیہ تصوف کے احوال
مقامات کی شرح و تفسیر کی ہے مثلاً وقت، مقام، حال، قبض، بسط، تواجد، وجد، وجود وغیرہ۔ آخری
چند ابواب مجاہدہ، خلوت، عزلت، مراقبہ، صبر، شکر، خوف اور رجاء وغیرہ کے معانی کے لئے
وقت کئے ہیں۔

رسالہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شیوخ طریقت اور سالکین راہ کے
کلام و اقوال سے بہت زیادہ نقل و اقتباس کیا گیا ہے۔ اگرچہ احیاء و رسالہ میں مندرجات
کی نوعیت کے اعتبار سے کافی بڑا فرق اور تفاوت ہے لیکن اس کے باوجود زبیدی کا یہ قول
درست اور صحیح ہے کہ احیاء العلوم کی تالیف کے وقت رسالہ تیسریہ خاص طور پر غزالی کے پیش نگاہ
رہا ہے۔ اگر کوئی شخص احیاء کے مختلف ابواب میں رسالہ کے اثرات کا سراغ اور کھوج لگانا چاہے
تو آسانی لگا سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ اتنا استفادہ کرنے کے باوجود غزالی نے صاحبِ قوت القلوب
اور مؤلف رسالہ تیسریہ کا کہیں حوالہ نہیں دیا۔

تیسری فصل

وہ صوفیہ جن سے غزالی متاثر ہوئے

یقیناً مناسب ہوگا کہ اب ہم صوفیہ کی اس خاص جماعت کا ذکر کریں جن کی تصنیفات
کے مطالعہ سے غزالی متاثر ہوئے اور اپنی تالیفات میں جا بجا ان کے اقوال کو بطور حوالہ دینے

پیش کیا ہے کیونکہ غزالی کے اخلاقی احکام کے وضع کرنے اور پھر ان کو تصوف کے قالب میں ڈھالنے میں ان حضرات کا غیر معمولی حصہ ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام شافعی غزوہ میں پیدا ہوئے اور زندگی کے آخری چار برس مصر میں مقیم رہنے کے بعد مدینہ میں وہیں رحلت فرمائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر چوبیس برس تھی۔

حضرت امام شافعی کے تشریحی نقطہ نگاہ سے بحث کا یہ مقام نہیں، جو حق و باطل کی رعایت و مناسبت سے صرف اتنی سی بات کی طرف اشارہ غالباً کافی ہو گا کہ احیاء العلوم میں غزالی نے اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ کتاب الامم جو امام موصوف کی طرف منسوب ہے یہ حقیقت میں ان کی نہیں بلکہ ہریطی کی تالیف ہے۔

چونکہ غزالی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے صوفیانہ پہلو سے بہت متاثر ہوئے ہیں اس لئے ہم ان کی زندگی کے صرف اسی ایک پہلو سے تعرض کرتے ہیں حضرت امام تقویٰ و ورع اور بے نفسی و خود فراموشی کے لئے بہت بڑی شہرت رکھتے ہیں جو ماکہا کرتے تھے کاش میرا سارا علم لوگوں تک ایسی راہ سے پہنچتا کہ اس کا ایک لفظ و ایک حرف بھی میری طرف منسوب نہ ہوتا

آپ کے کلام کے بعض نمونے

اب ہم آپ کے سامنے حضرت امام شافعی کے بعض وہ اقوال پیش کرتے ہیں جو لوگوں میں ضرب الامثال کے طور پر مشہور ہیں۔

”جو کوئی اس شخص کے سامنے جھکتا ہے جو اسے خاطر میں بھی نہیں لاتا، اس شخص سے محبت اور پیار کرتا ہے جس کی محبت اور پیار کسی معنی میں بھی مفید اور نفع مند نہیں، اس شخص کی تعریف تو صیغہ سے خوش ہوتا ہے جو اس سے متعارف و آشنا ہی نہیں حقیقت میں ایسے شخص سے زیادہ کوئی اپنا دشمن نہیں۔ مباحثہ و مجادلہ سے تنگ لی اور ہائیم کینہ و نفرت کے جذبات پرورش ہاتے ہیں۔ جس میں نیکی اور صلاح نہیں وہ کسی عزت و توقیر کا حق نہیں۔“

انسانوں کی دیکھ بھال جانوروں اور چوپایوں کی دیکھ بھال سے کہیں زیادہ کٹھن اور مشکل ہے۔
 اگر مجھے علم ہو جائے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے بھی میری مروت اور شرافت کو ٹھیس لگے گی تو
 میں اس کو بھی نہیں نہ ہوں۔ جو تم سے تواریخ و مدارات کا طالب ہو وہ تمہارا سچا دوست
 نہیں۔ کھرا اور سچا دوست وہ ہے جو دوست کی معذرتوں کو تسلیم کرتا، اس کی ضرورت
 کے وقف کام آتا اور اس کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہے۔ جس کے گھر میں آمانہ ہو اس
 کسی اب میں صلاح و مشورہ نہ کرو۔ کسی کی شرافت و مروت پر اعتماد کر کے اس کے حق میں
 کمی نہ کرو۔ جس کو تمہاری درخواست کے ٹھکرا دینے میں کوئی تامل اور ہاک نہ ہو اس کے
 سامنے کبھی کوئی درخواست نہ رکھو۔ جو تمہارے سامنے آکر کسی کی پھٹی کھاتا ہے وہ دوسرے
 کے سامنے جا کر تمہاری پھٹی بھی ضرور کھائے گا۔ جو اپنا لباس صاف و ستھرا رکھے گا غم و الم
 کا شکار کم ہوگا۔ جو مضر استعمال کرے گا اس کی عقل میں امانہ ہوگا۔

مزنی

امام ابو البرہیم اسماعیل بن یحییٰ مزنی رحمہ اللہ میں پیدا ہوئے اور سلطنت میں وفات پائی
 تحصیل علم حضرت امام شافعیؒ سے کی اور پھر ساری زندگی انھیں کے مذہب کی نشر و اشاعت
 میں مصروف رہے۔ حضرت امام شافعیؒ کا کرتے تھے کہ اگر مزنی شیطان سے بھی مناظرہ کرتے
 تو بھی میدان یقیناً انھیں کے ہاتھ رہتا۔ عمرو بن عثمان کی کے حوالہ سے سبکی نے نقل کیا ہے کہ میں نے
 زندگی میں بے شمار عبادت و زہاد کو دیکھا لیکن مزنی سے زیادہ متواضع اور عبادت و زہاد میں ان کے
 زیادہ کسی کو دائم اور مستقیم نہیں پایا۔ ان سے زیادہ اہل علم و فضل کا کوئی قدر شناس نہ تھا۔ اپنی ذات
 کے بارے میں تقویٰ اور صلاح میں نہایت تشدد اور مبالغہ پسند تھے لیکن دوسروں کے معاملہ
 میں نہایت نرم گیر وادار اور فراخوصلہ تھے۔

حرمہ

حرمہ بن یحییٰ بن عبد اللہ بن حرمہ سلطنت میں پیدا ہوئے اور سلطنت میں رہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے شاگرد اور ان کی حکمت و دانش مندی کے اقوال کے بہت بڑے راوی ہیں۔ سبکی کہتے ہیں: "مزی وغیرہ دوسرے علماء کی طرح حرام بھی بعض اوقات حضرت امام شافعیؒ کے مذہب کے قائم کردہ اصول و فروع سے مختلف کر جاتے ہیں۔"

محاسبی

ابو عبد اللہ شریعت بن اسد محاسبی حضرت جعفرؒ کے شیخ طریقت میں سلسلہ میں بغداد میں انتقال کیا کرتے ہیں چونکہ یہ اپنے نفس کا محاسبہ اکثر کیا کرتے تھے اسی لئے لوگوں نے انہیں محاسبی کا لقب دیا۔ فقہ، تصوف، حدیث اور علم کلام میں تقریباً دوسرے کتب تصنیف ہیں حضرت جعفرؒ فرماتے ہیں میں اکثر اوقات حضرت محاسبیؒ سے کہا کرتا تھا کہ لوگوں کی یکسوئی اور انقطاع سے میرے دل کا سکون بڑھتا ہے، محاسبیؒ اُس کے مقابلہ میں کہتے: "یکسوئی اور سکون، یکسوئی اور سکون کا کیا تکرار کرتے رہتے ہو اپنا تو یہ عالم ہے کہ اگر پوری انسانی آبادی کا نصف ہمارے گرد جمع ہو جائے تو سکون و دل بھی کاموجب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر پوری انسانی آبادی کا دوسرا حصہ ہم سے کنارہ کر جائے تو کسی وحشت و دلگیری نہ ہو، ایک دفعہ جب انکے سامنے کسی نے یہ اشعار پڑھے: "انصار جب تک کسی غریب الدیار اور غریب الوطن کی آنکھ غریب میں اشکبار رہے گی، اُس وقت تک میری آنکھ بھی اشک فشانی کئی رہے گی جس روز میں نے اپنے وطن و دیار کو خیر باد کہا، اُس روز کچھ اچھا نہیں کیا۔ حیرت ہے میں نے اُس وطن کو کیوں چھوڑا جس میں میرا محبوب مقیم ہے۔"

تو وہ لوگوں کے عالم میں اُٹھ کھڑے ہوئے اور ایسا زار و قطار بن گئے کہ سائے جمع ہوا ایک رقت اور سکوت کا عالم طاری ہو گیا، ان کا قول ہے

اس اُمت کے بھلے لوگ ہیں جن کو آخرت کا فکر و اندیشہ دنیا سے اور دنیا کا فکر و اندیشہ آخرت سے باز نہ رکھے۔ کسی کے ایذا پر صبر و تحمل کرنا، غصہ میں کم آنا، مہر و خلقت کے ہدایت کو عام کرنا، ہر شخص کے ساتھ خوش کلامی اور ملاحظت سے پیش آنا یہی حسن خلق ہے۔

ہاں لوگ ظالم کی کتنی ہی تعریف کریں آخر وہ اپنے ظلم پر ضرور نادم و پشیمان ہوگا مظلوم

لگ لاکھ ہزار کہیں لیکن انجام کار وہ مزدور سرخرو ہوگا۔ — قنا صفت پیشہ و سیر چشم آدمی فقیر و
مغلس ہونے کے باوجود غنی و مالدار ہے۔ لالچی اور طماع، متمول و دولت ہونے کے باوجود
محتاج و فقیر ہے۔

تنبیہ

حضرت ہنید صوفیہ کی نگاہ میں بلا نزاع علماء آخرت کے مولیٰ و آقا اور سرگروہ و خلیل
ہیں۔ مسئلہ ہجری میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کے بعض احوال و مقامات ایسے تھے جنہیں عقل
اور شرع کسی صورت روا نہیں رکھتے۔ آپ کا قول ہے۔

کسی کا دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے جتنا پاک اور صاف ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ اس میں
نیکی اور معرفت کا القا فرماتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہئے کہ تمہارے آئینہ دل ہر اللہ سے
غفلت کا غبار تو نہیں آگیا۔ اللہ کی طرف سے غفلت اور اعراض کا عذاب آگ کے عذاب
سے زیادہ شدید اور زیادہ ہلک و ہلکا ہوتا ہے۔ جب کسی فقیر و نادار سے ملو تو اس کے
سامنے ملی ہوئے گناہوں کی بجائے اس کی دل نہی اور دل جوئی کی باتیں کرو کیونکہ تمہاری ملی
بختوں سے اسے وحشت ہوگی لیکن تمہارے حق سلوک سے اس کا حوصلہ بڑھے گا۔

غزالی کی مختلف تصنیفات میں ایسے مشائخ و صوفیہ کی ایک بہت بڑی تعداد کا ذکر موجود
ہے جن کے اقوال کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ان صوفیہ کے اقوال و آراء اس زمانے میں
مشہور و معروف تھے اور غزالی نے ان سے خاصا استفادہ کیا۔ اگر ایمان و اختصار کا ہاتھ رہ کر
ہیں ان کے ذکر و بیان سے روک نہ رہا ہوتا تو ہم ان سب حضرات کا تفصیل ذکر کرتے۔

پہلی فصل

شریعت کا سرچشمہ

جن جن سرچشموں سے غزالی سیراب ہوئے ان میں شریعت کا سرچشمہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان کی تصنیفات میں آپ قرآن حکیم کی آیات اور احادیث و اخبار کا ایک انبار پائیں گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے اکثر علماء کی رائے ہے کہ غزالی کے ہاں اخلاق کا تصور بعینہ وہی ہے جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ لیکن عن قریب جب ہم اخلاق کے باب میں غزالی کے نظریات کی وضاحت کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان علماء کی رائے کی وقعت و حقیقت کیا ہے۔

یہ جو ہم نے ابھی کہا ہے کہ شریعت کا سرچشمہ تو اس سے مراد فقط قرآن حکیم اور احادیث و اخبار ہی نہیں بلکہ اس سے مراد فقہاء کے اقوال و آراء بھی ہیں جن سے غزالی بہت متاثر ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ ان سے نقل و حکایت میں غزالی بہت محتاط ہیں اور اس اعتیاد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فقہاء زندگی کے ہر قدم پر دین حنیف کے تقاضوں کا دامن تھامے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔

انجیل

غزالی انجیل سے بھی فاضل نہ تھے انہوں نے اس سے بھی خوب استفادہ کیا اور اپنی تالیفات میں اس کی تعلیمات پر کافی بھروسہ اور اعتماد کیا ہے اور ایسا کرنا ایک معنی میں ناگزیر بھی تھا اس لئے کہ جو شخص اس مذہب کا تبع و پیرو ہو جس کی تعلیم ہے کہ انبیاء و رسل میں تمیز و تفریق نہ کر و بھلا وہ انجیل کی تعلیمات سے صرف نظر اور اعراض کرتا بھی تو کیسے کر سکتا تھا؟

ٹاکٹر ڈویر نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہرگز لائق اعتبار نہیں کیونکہ ڈاکٹر موصوف نے اپنی ساری سعی و کوشش اس امر کے ثابت کرنے میں صرف کر دی ہے کہ غزالی کی ہدایت یابی کا سارا سہرا انجیل کے سر ہے حالانکہ حقیقت و واقعہ اس کے خلاف ہے۔ غزالی کو ٹھوکر ہی آتا

لگی جب انہوں نے انجیل کے نبی و منفی آداب کی طرف استعانت و احتیاج کا ہاتھ بڑھایا۔
 اس اجمال کی شرح و تفصیل یہ ہے کہ انجیل کے وضع کردہ اور قرار دادہ آداب و اخلاق سراسر
 غیر فطری اور غیر طبعی ہیں کسی کو بھی ان کے دامن میں پناہ دے کر سکون خاطر کی دولت نصیب نہیں
 ہو سکتی۔ مثال کے طور پر انجیل کی تعلیم کہ جو تمہارا پسے واپس لے کر خوار پر ملا پانچ مارے اُس کے سامنے
 بایاں رخسار بھی رکھ دو، بالکل ناممکن عمل اور ناممکن تصور ہے۔ عورت عام یا دنیا کا کوئی عاقل و نبی
 اس کی تائید کے لئے تیار نہیں۔ مسیحیت کا علم الا خلاق کہتا ہے کہ جو تمہیں ایک میل تک بیگا رہیں
 پکڑے تو تم دو میل تک اُس کے ساتھ جاؤ، ہم انصاف آپ ہی پر چھوڑتے ہیں بتائیے کیا یہ
 اخلاقی قابل قبول ہو سکتے ہیں، کیا پورے روسے زمین پر ایک بھی سچی آپ کو ایسا مل سکتا ہے جو
 دائیں رخسار پر چھوڑ کھا کر بایاں رخسار آپ کے سامنے کر دے کیا آپ کسی ایک بھی سچی کی نشان دہی
 کر سکتے ہیں جسے آپ اگر ایک میل کی بیگا رہیں پکڑیں تو وہ خوشی سے دو میل تک آپ کے پیچھے دوڑتا رہے
 تعجب کی بات ہے کہ ڈاکٹر ڈویر غزالی کے اس بیان سے متفق نہیں ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام
 ساٹھ دن تک بغیر کچھ کھائے پیئے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ ڈاکٹر موصوف کی رائے ہے
 کہ یہ دن ساٹھ نہیں بلکہ چالیس تھے۔ اسے لائق عدا احترام ڈاکٹر صاحب اس تصحیح کے تکلف کی
 سرے سے ضرورت ہی نہیں کہونکہ یہ سارا قصہ ہی سراسر محض فرضی اور خیالی ہے۔ جو شخص چالیس
 یا ساٹھ دن تک کھائے پیئے بغیر زہرہ رہتا ہے اُس کا یہ کمال ہی لیکن بتائیے کہ وہ اس کش کش
 اور محنت و زور آزمائی کی دنیا میں کتنے کام سنوار سکتا ہے؟ کیا اخبار و رہبان بھی ایسی زندگی
 پر قادر ہو سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ اس ستیزہ گاہ عالم
 میں ان زہرہ لاشوں کی قدر و قیمت اور وقعت و حقیقت کیا ہوگی؟
 غزالی کے اس قول سے زیادہ کھلی اور فاش غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ زہرہ فاجرہ میں کہتے ہیں
 حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی سے عبرت و بصیرت پکڑو کہ کامل میں برس تک انہوں نے
 ایک ہی کپڑے میں زندگی بسر کی۔ اپنا تمام سیر و ساحت میں صرف پانی کا ایک کونہ، ایک

کٹھنی اور ایک تہیج کے سوا اپنے پاس کچھ نہ رکھا ایک دن کسی کو دیکھا کہ اچھ سے پانی پی رہا ہے تو کورہ وہیں چھوڑ دیا اور پھر زندگی بھر میں کبھی استعمال نہ کیا پھر ایک دن کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے ڈاڑھی میں کٹھنی کر رہا ہے تو کٹھنی وہیں پھینک دی حضرت مسیح علیہ السلام ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میرے دونوں قدم میری سواری ہیں۔ زمین کے فادیرا گھر ہیں، زمین کا سبزہ و نباتات میرا کھانا ہیں، نہروں کا پانی میرا مشروب ہے اور انسانوں میں رہنا میرا ٹھکانا ہے۔

غزالی کی یہ دعوت و تلقین سراسر مردود اور ناقابل قبول ہے اس لئے کہ اسلام اس طرح کی زندگی سے بالکل متعارف و آشنا نہیں۔ حیرت ہے کہ غزالی مسلمانوں کو حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح بیس برس تک ایک ہی کپڑے میں بسر کرنے کی عبرت دلاتے ہیں حالانکہ حضرت مسیح کا یہ واقعہ خود فی نفسہ فکر و نظر کا محتاج ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کپڑا بیس برس تک برابر انسان کے جسم پر باقی رہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ بھی کوئی معجزہ کے قبیل کی کوئی چیز ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کی سمجھ میں اس قسم کے معجزات نہ آئیں وہ بیٹھا اپنا سر پٹا کرے۔

واقعہ یہ ہے کہ جس عیسیٰ کے متعلق اس قسم کی بے سرو پا باتیں مشہور ہیں اس سے مراد حضرت مسیح نہیں بلکہ کوئی فرضی شخصیت ہے جس سے تاریخ کے صفحات بالکل نا آشنا ہیں ورنہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس کی آب و ہوا میں یہ کہیا وی اثر ہو کہ ایک کپڑا کال بیس برس تک انسانی جسم پر رہے اور اس کے پتھر طے نہ اڑ جائیں یا اس پوشاک کی بوسے پھٹنے والے کے سارے تلامذہ و احباب کو گھن نہ آئے لگے۔ اور تو غزالی اس قسم کی ریاکارانہ زندگی کی ترغیب دیتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ روزہ دار کو چاہئے کہ سر اور ڈاڑھی میں تیل لگائے، ہونٹوں کو تر کر لے تاکہ دیکھنے و آگاہی کے روزے کا وہم و گمان بھی نہ گزیرے۔ دونوں قولوں میں کس قدر تضاد اور تضاد ہے

۱۱/۱/۱۱

جس نے اسے لکھا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ

بعثت سے انکار ہرگز نہیں بلکہ مقصود صرف اتنا واضح کرنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروؤں نے شریعت عیسوی کے خدوخال ایسے بری طرح مسخ کر دیے ہیں اور ان کے اقوال میں ایسا اضافہ اور تصرف کیا ہے کہ ان مبالغہ آمیز حکایتوں میں اب اصل حقیقت کا سراغ لگانا جو سے شیر لانے سے کم نہیں اور صرف شریعت عیسوی ہی پر کیا ہو تو نہ ہے دنیا کے تمام ادیان و شرائع کا کم و بیش یہی حشر ہوا ہے۔ اسلام پر ذرا نگاہ کیجئے۔ اسلام کے پاس قرآن حکیم محکم اور زندہ و پابندہ حقیقتوں اور صداقتوں کی صورت ہیں آج بھی موجود ہے لیکن کیا لوگوں نے اس پر اکتفا کیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ بعض خود غرض اور غفلت شعار طبیعتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسی احادیث و روایات گھڑی ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت و تائید مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو ان احادیث کی وجہ سے اسلام کے چہرے کی ساری خوبی اور دل کشی غارت ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کی ساری قوت و شوکت کا آواہی آج بیٹھ گیا ہوتا۔

ہم اس سے ایک لمحہ کے لئے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ مسیحیت کی تعلیم کا سارا لب لباب اور حاصل و ثمر زہد و انقطاع ہی کی دعوت ہے، اگر زہد و انقطاع کو مسیحیت سے خارج کر دیا جائے تو اس کے قائم کردہ اصول کی ساری عمارت ہی لرز جاتی ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو زہد اور ترک دنیا کی تبلیغ کی تھی وہ صرف اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو اندر طلب دنیا اور حرص و آرزو کے جذبات کی جو حدت و تیزی تھی وہ سرد اور مابہرہ جاسے۔ یہی زندگی سے فرار اور حلال و طیب چیزوں سے احتراز کی طرف دعوت سو اس کے داعی انبیاء و رسل کبھی نہیں ہو سکتے۔

کاش غزالی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب اقوال و آثار کے نقل و اقتباس میں ذرا احتیاط سے کام لیتے اور یہ سب رطب و یابس قسم کی باتیں نہ سمیٹ لاتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چنانکہ غزالی انتہائی صادق القلب اور مخلص انسان تھے لہذا انھیں خود اہرات کی صحت و

صدائق کا یقین آگیا حالانکہ علماء کا شیوہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ یقین کی نسبت شک سے زیادہ کام لیں
کیونکہ تنہا شک ہی سے پختہ و داسخ یقین کی طرٹ راہ نکلتی ہے۔

پانچویں فصل

غزالی کے اساتذہ اور احباب

فلسفہ تصوف اور شریعت کے ان سرچشموں کی نشاندہی کے بعد کہ جن سے غزالی سیراب ہوئے اب
ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس امر پر بھی مطلع کر دیں کہ غزالی ہر اس گھاٹ پر اترے ہیں جس پر ان کے
اساتذہ اور احباب کبھی وارد ہوئے تھے۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ غزالی کے اکثر احباب کی طرح
ان کے اساتذہ بھی عموماً صوفی تھے۔ غزالی کے مشہور اساتذہ و احباب یہ ہیں۔

(۱) امام احمد بن محمد راؤ کافی بڑے فقیہ اور متقی و صالح عالم تھے۔ غزالی نے طوس میں ابتدائی
تعلیم انہیں سے حاصل کی۔

(۲) امام ابو نصر اسماعیلی۔ تقویٰ و ورع میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، غزالی نے جرجان
میں ان سے تعلیم حاصل کی اور اپنی مشہور تعلیقات انہی کے سامنے مرتب کیں۔

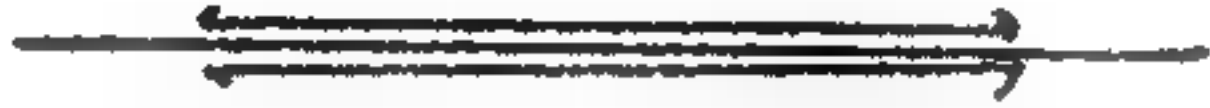
(۳) امام الحرمین۔ اپنے زمانہ و عصر میں صلاح و تقویٰ کے لئے بہت بڑی شہرت رکھتے تھے
غزالی نے نیشاپور میں ان کے سامنے زانوئے ادب تمہ کیا، کہتے ہیں یہ غزالی کے علم و فضل کے
معترف ہونے کے باوجود ان سے حد کرتے تھے۔

(۴) ابو علی فارمدی۔ بہت بڑے مہر و زاہد اور ابو القاسم قشیری کے اجلہ تلامذہ میں
تھے۔ غزالی نے ان سے تصوف بڑھا سبکی نے ان کو اساتذہ کی بجائے غزالی کے احباب
میں شمار کیا ہے۔

غزالی کی عقلی زندگی پر ان تمام اساتذہ و احباب نے بہت گہرا اثر کیا اور غزالی کے

ایک خاص نقطہ نگاہ مرتب کرنے میں ان سب حضرات کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی صاحبِ ان حالاتِ زندگی کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو طبقاتِ الشافعیہ کی طرف رجوع کریں کیونکہ ہم نے بھی یہ مختصر حالات اسی کتاب سے لئے ہیں۔ رہے غزالی کے تلامذہ سوان کے ذکر وہاں سے لئے اس کتاب کے کسی اور باب کا انتظار کرنا چاہئے۔

چوتھا باب

بذل

تالیفات

تمہید

ابن سبکی نے طبقات میں غزالی کی تالیفات کی مفصل فہرست دی ہے۔ زبیری نے شرح احیاء میں جو فہرست درج کی ہے وہ طبقات ہی سے ماخوذ ہے مجلہ "الہلال" مصر کے چند صدوں سال کے چھٹے جزو میں جرجی زیدان نے غزالی کی تصنیفات پر نہایت جامع اور مبسوط آرٹیکل حوالہ قلم کیا ہے۔ اس آرٹیکل میں دو بڑی خوبیاں ہیں پہلی یہ کہ اس میں تصنیفات کو بہ ترتیب موضوعات درج کیا گیا ہے۔ دوم یہ کہ ان تصنیفات کے مخطوطہ یا مطبوعہ نسخوں کے متعلق پوری نشان دہی کر دی ہے کہ کون سا نسخہ کہاں اور کس لائبریری میں ہے۔ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جرجی زیدان نے جن اکثر کتب کی نایابی کا گلہ کیا ہے وہ اب باسانی بازار میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔

چونکہ اخلاق کے باب میں غزالی کی تالیفات میں احیاء العلوم
احیاء اور میزان العمل سب زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لہذا ہم اس پر الگ اور مستقل باب لکھیں گے۔ دوسری تالیف میزان العمل ہے، ۲۱۵ صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ دقت نگاہ اور حسن بیان

کے اعتبار سے احیاء العلوم پر بھی بھاری ہے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ احیاء کے طویل مباحث کو سارا حاصل و مختصر نہایت خوبی و اختصار کے ساتھ اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ میزان العمل غزالی نے اپنی دوسری کتاب معیار العلم کے مقابلہ میں لکھی چنانچہ اس کے مقدمہ میں کہتے ہیں:-

”سب لوگوں کا مطلوب و مقصود سعادت و نجات ہے اور چونکہ یہ گراں بہا دولت بہر دولت علم عمل کے میسر نہیں آسکتی اس لئے ضروری ہوا کہ علم و عمل کے حدود اور حقیقت و مقدار کا ایک عمدہ معیار مقرر کیا جائے۔ چونکہ علم کے اب میں ہم اس فرض سے عہدہ برآ ہو چکے ہیں اس لئے اب مفید و غیر مفید عمل کے میزان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔“

اس کتاب میں غزالی نے اس امر کی صراحت کر دی ہے کہ میں نے یہ کتاب تصوف کے انداز میں لکھی ہے احیاء اور میزان کے بعد اس کی کتاب کا مرتبہ ہے۔ صاحب کشف الظنون کی کتاب الامین رائے ہے کہ الامین چھابہ القرآن کا ایک حصہ ہے۔ غزالی نے احیاء کے بعد یہ کتاب مرتب کی۔ موضوعات اور تبویب کے لحاظ سے یہ احیاء سے بہت ملتی جلتی ہے۔

منہاج العابدین غزالی کی سب سے آخری تصنیف ہے اور غالباً ہی وجہ ہے کہ اس کے مندرجات میں ضعف و اضطراب اور پیری و ناتوانی کے مظاہر جا بجا نمایاں ہیں۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عزالت اور خلوت نشینی کی وجہ سے غزالی کی صحت کا نظام بالکل درہم برہم ہو چکا تھا۔ زبیدی نے ابن عربی کے مسامرہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ یہ کتاب غزالی کی نہیں بلکہ ابوالحسن علی بن شلیل سبہی کی تصانیف ہے۔ آپ عن قرب دیکھیں گے کہ کتنی جعلی تصانیفات ہیں جو غزالی کی طرف یونہی منسوب کر دی گئیں۔

التبیر المسبوك فی نصیحة الملوك یہ کتاب غزالی نے سلطان محمد بن ملک شاہ کی خاطر لکھی، نشیوں کے آداب، سلاطین و امراء کے فرائض اور وزراء کے حقوق کے بارے میں غزالی کے آراء ہم نے اسی کتاب سے اخذ کی ہیں عن قریب غزالی کی طرف اس کتاب کی نسبت کی صحت و عدم صحت کے متعلق ہم اپنی ذاتی رائے پیش کریں گے۔ یہ کتاب ۱۲۴ صفحات

لے غزالی کی ایک اور تصنیف کا نام ہے۔ مترجم

پرستش ہے، اور غزالی نے اپنی ہر تصنیف میں بے شمار قصص و واقعات درج کئے ہیں لیکن یہ کتاب خاص طور پر حکایات و اخبار سے مشحون و لبریز ہے اور اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں اس لئے کہ تریب و تریب کے سلسلے میں یہ طریق کار نہایت مستحسن اور مفید و کارگر ہے۔

یہ کتاب نہایت اہم ہے اس لئے کہ اس میں جہاں غزالی نے اپنی المنقذ من الضلال عقلی زندگی کی ہو ہو اور سچی تصویر کھینچ دی ہے وہاں اسی سے اُس زمانہ و عصر کے علمی چرچے کے متعلق غزالی کا نقطہ نگاہ بھی باسانی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کی تالیف میں غزالی نے وہ کمالِ سادگی و بے تکلفی برتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اُن کے پاک صاف اور سفید و شفاف دل کے اندر خلوص و محبت کو موجیں مارتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔

یہ کتاب اصول فقہ میں ہے جس اور صحیح کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ اسی سے المستصفیٰ ماخوذ ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ غزالی کی نگاہ کتنی تیز رہی اور اُن کا ذہن و دماغ کتنا دقیقہ سنج اور نکتہ پرور تھا۔

جس جمالیاتی بنیادوں پر اسی عالم کی عمارت استوار ہے اُن کے مشکاة الانوار سمجھنے میں سب لوگ یکساں اور برابر نہیں ہیں اُن میں باہم ضرور کچھ فرق اور کچھ تفاوت موجود ہے۔ وہ کیا ہے کس نوعیت کا ہے؟ غزالی نے اس رسالہ میں اسی دلچسپ موضوع پر رائے زنی کی ہے۔ نیز اس کتاب میں قرآن حکیم کی آیت وَالْأَرْضُ مِثْلُ نُوْرٍ يَمْشِي فِيهَا مَصْبَاحٌ کی تفسیر میں بھی کمالِ نکتہ رسی اور دقیقہ پروری کا ثبوت دیا ہے۔

غزالی دنیا کے عظیم ترین مصنفین میں شمار ہوتے ہیں کہ اگر ان کی سب تالیفات کو ان کی پوری زندگی پر تقسیم کیا جائے تو روزانہ اوسط چار کرٹے ہوتی ہے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ان کی

تالیفات میں سب سے زیادہ اہم احیاء العلوم ہے اور اسی کتاب کی بدولت ان کو شہرت و دوم اور حیات جاوید کی سند نصیب ہوئی۔

پہلی فصل

طریق تالیف

غزالی کا طریق تالیف نہایت عمدہ اور سلجھا ہوا ہے، وہ جس مذہب پر تبصرہ و تنقید کرنا چاہتا ہے اول اُس مذہب کے عقائد و آراء بے کم و کاست مفصل بیان کر دیتے ہیں اور اُس کے بعد اُس کے نقد و تبصرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس طریق کا رہنما تہنی سختی سے عامل و کاربند ہیں کہ کبھی اس سے انحراف نہیں کرتے مثلاً جب انھوں نے فلاسفہ کے رو میں تہافتہ الفلاسفہ لکھنا چاہی تو پہلے مقاصد الفلاسفہ لکھی چنانچہ اس کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں :-

”ہم اس کتاب میں فلاسفہ کے عقائد و آراء بے کم و کاست بلا تمیز غلط و صحیح سب درج کر دیں گے اور اس کے بعد ایک الگ مستقل کتاب میں ان عقائد کی تردید کے لئے کمر بستہ ہوں گے

جس کا نام تہافتہ الفلاسفہ ہوگا۔“

جب باطنیہ کا رو لکھا تو اُس میں بھی بعینہ یہی انداز اور یہی طریق اختیار کیا مثلاً من الضلال میں کہتے ہیں :-

”بعض اہل حق نے میرے اس طریق کو پسندیدگی کی نگاہوں سے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں باطنیہ کی ایک گونہ تائید و نصرت ہے۔ اس لئے کہ اگر میں ان شبہات کو گریہ کر دیکر منظر عام پر نہ لاتا تو شاید خود باطنیہ کو بھی اپنے مذہب کی اعانت و تائید میں ایسے امور بیک وقت نہ سوچتے۔“

پھر جواب دیتے ہیں :-

”میں نے دیانت و انصاف کا تقاضا یہی محسوس کیا کہ اول ان کے مشہدات اور مخدشات
”تا بعد امکان بہط و تفصیل سے بیان کر دوں اور اس کے بعد کامل بصیرت کے ساتھ ان پر
رد و نقض فار دو کر دوں۔“

ہماری رائے بھی یہی ہے کہ غزالی کا یہ طریق نہایت مستحسن اور قابل تعریف ہے۔
غزالی کے طریق تالیف کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قلوب کی اصلاح کے لئے سب سے
زیادہ خطابیات پر ہر دوسرا اور اعتماد کرتے ہیں مثلاً جب وہ فضائل اخلاق میں سے کسی
فضیلت و خوش خلقی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس باب میں قرآن حکیم کی آیات
درج کرتے ہیں اس کے بعد احادیث، اخبار، آثار، قصص اور حکایات کا ایک تاننا لگاتے ہیں
جس سے پڑھنے والے کا دل پسینے لگتا ہے اور اس فضیلت و خوش خلقی کی حمد کی اور جاذبیت
دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے جب ذوال اخلاق میں سے کسی ردیلت یا بد خلقی کو بیان کرتے
ہیں تو وہاں بھی یہی پیرایہ بیان اختیار کرتے ہیں۔ گو یہ صحیح ہے کہ اس انداز کے ایجاد و اختراع
کا سہرا غزالی کے سر نہیں ہے لیکن اتنا وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ غزالی نے اس انداز
کو اس خوبی اور اس مہارت کے ساتھ ہاتھ میں لیا کہ اس کے مقابلہ میں ہالی سب لوگوں کا انداز
پھیکا اور مانڈ پڑ گیا۔ میں نے بعض اہل علم کو دیکھا ہے کہ وہ غزالی کے اس انداز کو نظر استحسان
نہیں دیکھتے لیکن میری رائے میں یہ ان کی زیادتی ہے۔ اگر آپ مشہور انگریز مصنف سمبلز کی
تصنیفات کا مطالعہ کریں تو آپ کو یقین آجائے گا کہ عمدہ اور پسندیدہ اخلاق کی جانب لوگوں
کو مائل اور مراعف کرنے کے لئے قصص و حکایات کی ضرورت و اہمیت کتنی شدید ہے اور سمبلز
کے معاصرین نے اس کے اس انداز کو کتنا سراہا اور کتنا اچھا لایا ہے۔ چونکہ غزالی نے اپنی اخلاقی کتب
کسی خاص فرقے یا خاص جماعت کے لئے نہیں لکھیں اس لئے ان سے ہر شخص بلا تمیز عقیدہ و مشرب برابر

استفادہ کر سکتا ہے

غزالی کی تالیفات کا بڑا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے حسن یا فحش کو بیان کرنے کیلئے ایسا اچھوتا اور نرالا انداز بیان اختیار کرتے ہیں کہ اس سے پڑھنے والے کا دل موہ لیتے ہیں اور وہ غفلت و سرشاری میں دل کے ساتھ دماغ بھی اُن کے حوالہ کر دیتا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنے مرئی اور محسن کے متعلق یہ رائے رکھتا ہے کہ اُس کا یہ جذبہ تڑپیت و احسان خود اُس کے ذاتی ارادے اور اختیار کا ممنون ہے۔ غزالی ایسے شخص کو اُس چیونٹی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جو کاغذ کے سفید صفحے پر سیاہ حروف دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے نقوش ظلم ہی کے رین منت ہیں، اُس چیونٹی کی نگاہ اس قدر قاصر اور کمزور واقع ہوئی ہے کہ وہ اس قسمل کے علاوہ اگلی، اچھ، اچھ کی توت محکمہ ارادہ، ارادے کا سرچشمہ اور سب سے آخر اس قوت علم اور ارادہ کے مالک وغیرہ کے سلسلہ دراز کی بے شمار کڑیوں میں سے کسی ایک کڑی کو بھی نہیں پہچانتی تنگ نظر اور فرومایہ شخص کو اُس گدھے کے ساتھ چھٹیل میں بندھا ہوا ہے یا اُس مرغ کے ساتھ جو ڈربے میں بند ہے تشبیہ دیتے ہیں جیسے یہ گدھا اور مرغ اپنے مالک کے رحم و کرم پہ جیتے ہیں اور اُن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ بنیہ اسی طرح ایک تنگ نظر اور فرومایہ شخص ہمیشہ غیر کے سہارے جیتا ہے وہ کسی بلند خیالی یا وسعت پر واز کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو شخص احیاء العلوم، البین اور منہاج کا مطالعہ کرے گا اُسے ترغیب و تہذیب کے سلسلے میں قدم قدم پر حسن بیان کی نیرنگی، دل کشی اور دلآویزی کے سرغزار کے مرغزار نظر آئیں گے۔ غزالی اپنی جادو بیانی، سحر انگیزی اور حسن تخیل کی وجہ سے پڑھنے والے کے دل و دماغ پر ایسی بڑی طرح چھا جاتے ہیں کہ اُس بے چارے کو خود اپنے وجود ہی میں شبہ اور شک ہونے لگتا ہے اور ناچار پھر نئے سرے سے اپنے وجود کا جائزہ لینے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ چونکہ غزالی کا یہ خاص پیرایہ بیان صوفیہ کے وسادوں و مزخرفات سے ماخوذ ہے جس پر طرح طرح کی ملح کاری کی گئی ہے، اس لئے کوئی فاضل اور نا آشنا شخص کسی وقت

بھی ان چیزوں کو بڑھ کر گرہی اور کج روی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان کانٹوں سے مراد وہی شخص اپنا دامن بچا سکتا ہے جو تخیل کے نشیب و فراز اور ناہمواریوں سے پوری طرح آشنا اور باخبر ہو۔

دوسری فصل

غزالی کی تالیفات میں یکسانی، یک رنگی اور تکرار

مستقدمین کی نقل و محاکات کے علاوہ غزالی کی تالیفات میں افکار کی یک رنگی، مثالوں کی یکسانی اور عبارتوں کا تکرار اس درجہ موجود ہے کہ ایک شخص احیاء العلوم، الرعین، میزان منہاج، التبر المسبوك، الادب فی الدین، ہدایت الہدایہ اور ان کی دوسری فقہ کی کتابیں پڑھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ غزالی کی دکان تالیف میں صرف ایک ہی قسم کی جنس و متاع ہے جس کو وہ مختلف نام اور رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اخلاص کے باب میں ان کی سب تصنیفات کا مطالعہ کیجئے ان میں باہم کوئی جوہری اور ٹھوس فرق نہیں اگر کوئی خفیف سا فرق ہے بھی تو ایجاز و اختصار یا اطناب و تطویل کا، باقی ہر جہت اور ہر پہلو سے بالکل متفق اور ہم رنگ ہیں۔

چونکہ غزالی صوفیہ کے مشرب کے ولادہ اور شیعہ تھے اس لئے ان کی ہر تصنیف میں تصوف کا رنگ کہیں زیادہ اور کہیں کم بہر حال موجود ہے۔ مثلاً منہاج میں یہ رنگ احیاء کی نسبت زیادہ اور شوخ ہے۔ احیاء میں انھوں نے بہت سارے ایسے امور سے اجتناب اور احتراز کیا ہے جن کے بیان میں منہاج میں کوئی تامل اور پاک محسوس نہیں کیا۔

ہماری رائے ہے کہ غزالی کا کوئی ایسا خاص نصب العین یا مصلح نظر نہیں تھا جس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوں کبھی وہ شریعت کے دامن میں پناہ لیتے ہیں اور جن امور کو شرع

نے حلال یا حرام یا مباح و غیر مباح قرار دیا ہے اُس کے مبلغ بن جاتے ہیں کبھی موفیہ کے ہم آہنگ ہو کر دھوکے اسرار و رموز کی گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں مگر ہر جگہ یہ ساتھ ساتھ تصریح کرتے جاتے ہیں کہ مراقبہ و مکتشفہ کا علم کتابوں کی چیز نہیں ہے لہذا صرف خاص خاص قسم کے لوگوں ہی کو اس پر مطلع کیا جاسکتا ہے۔

گذشتہ تمام امور کا خلاصہ و حاصل یہ ہے کہ جدت و اختراع کا ملکہ غزالی میں بالکل مفقود ہے اُن کی امتیازی خصوصیت صرف یہ ہے کہ انھوں نے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے دوسروں کے ہاتھ کا بتا ہوا ناقوس اس زور سے پھونکا کہ لوگ چونک اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا تو بحر غزالی کے کوئی نظرنہ آیا دوڑ کر گئے اور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ دیکھا کہ احیاء العلوم ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں۔ یہ سادہ دل لوگ سمجھے کہ یہی نسخہ شفا اور یہی نسخہ کیمیا ہے اس لئے ہمیشہ کے لئے اسی پر قناعت کر کے بیٹھ گئے۔

تیسری فصل

احیاء العلوم

غزالی کے علم الاخلاق میں جو کتب تصنیف کیں اُن سب میں احیاء العلوم کا مقام بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ آخری ایام عمر میں جبکہ وہ دنیوی ملاحق سے دامن جھاڑ کر گوشہ نشین ہو گئے تھے اُس وقت انھوں نے احیاء تصنیف کی اور پھر بخدا واد و مشق میں اُس پر کئی مرتبہ نظر ثانی کی اور کئی ناموں سے اُس کے چھوٹے بڑے خلاصے لکھے۔

احیاء العلوم کے چار حصے ہیں ایک حصہ عبادات کے متعلق ہے اس میں علم اور غیادہ عقائد کے بیان کے علاوہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اسرار، قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب ادھیہ اور اذکار مختلف اوقات میں مختلف اوراد و وظائف کی ترتیب شرح و بسط سے مذکور ہے۔

و در سراجہ عادات کے متعلق ہے اس میں مندرجہ ذیل امور کا بیان ہے۔
 کھانے پینے اور شادی و نکاح کے آداب کھانے کے احکام، حلال و حرام کی تفصیل،
 انسانوں کے مختلف طبقوں سے مل جل کر رہنے کے آداب، گوشہ نشینی، سفر کے آداب، ہمارے اور
 وجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، آداب معیشت، اخلاق نبوت

تیسرا حصہ مہلکات کے بیان میں ہے اس میں مندرجہ ذیل مسائل کا ذکر ہے۔
 محاسبہ قلب کی تشریح، ریاضت نفس، پریت، شرمگاہ، زبان، غصہ، کینہ اور حسد کے نقصان
 دنیا، دولت، بخل، جاہ و منصب، ریا، اور غائلتیں، تکبر، غرور اور فقر و غیرو کی مذمت۔
 چوتھا حصہ منجیات کا ہے اس میں توبہ و انابت، غیرو شک و خوف و دعا، فقر و ہر تو حید
 توکل، محبت، حقوق، انس اور رخصت، نیت، صدق اور اخلاص، مراقبہ و محاسبہ، تفکر اور موت
 کی یاد کا بیان ہے۔

مذکورہ بالا فہرست مضامین پر ایک نگاہ کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غزالی نے
 احیاء کی تالیف میں کس قدر شیخ اہتمام کیا ہے۔ ہم نے اس طویل فہرست کو اس لئے ذکر کیا ہے
 کہ اخلاق کے بارے میں غزالی کی ساری آراء میں ہم نے اسی کتاب پر سروسر اور اہتمام
 کیا ہے اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس مفید اور جامع کتاب کے متعلق خود غزالی کی
 رائے نقل کریں۔ احیاء العلوم کے چاروں حصوں کا ایک اجمالی خاکہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں۔
 مجھ سے پہلے بھی بعض لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں لیکن میری یہ کتاب ان سب
 میں مندرجہ ذیل پانچ خصوصیتوں کی وجہ سے ممتاز ہے۔

(۱) قدیم تصنیفات میں جہاں تمام اس کی تفصیل

(۲) ہر آئندہ اور منتشر مضامین کی شیرازہ بندی اور ترتیب

(۳) طویل مضامین کا اختصار اور صریح مقامات کے بیان پر اکتفا

(۴) مکرر مضامین کا حذف اور متقدمین کی حتی رائے کا اظہار

(۵) بہت سے دقیق اور غامض مسائل کا حل جن کا قدیم تصنیفات میں ذکر و مذکور ہی نہ تھا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں، اس لئے کہ گو سب نے ایک ہی راہ اختیار کی لیکن عین ممکن ہے کہ ہر راہرو کو اس راہ میں بعض ایسے خاص امور سے سابقہ پڑا ہو جن سے اُس سے دوسرے ہم سفر ناواقف و بے خبر رہے ہوں۔

چوتھی فصل

احیاء العلوم پر اعتراضات

اب ہم ان اعتراضات کو بیان کرتے ہیں جو متقدمین نے احیاء العلوم پر وارد کئے ہیں اس سے ایک تو آپ کو اس امر کا انداز ہو جائے گا کہ متقدمین کی نگاہ میں احیاء کی کیا قدر و منزلت تھی، دوم اخلاق کے بارے میں غزالی کے نظریات پر ہم جو نقد و جرح کرنا چاہتے ہیں اُس کی ایک گونہ تمہید ہو جائے گی۔

سبکی نے طبقات الشافعیہ میں نقل کیا ہے کہ ابو عبد اللہ المازنی سے جب احیاء میں اعتراض کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بعض اوقات بالکل بے بنیاد اور بے سرو پا قسم کی باتوں کو غزالی مستحسن قرار دیتے ہیں مثلاً ناخن کاٹنے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس کا آغاز انگشت شہادت سے ہونا چاہئے کیونکہ یہ بیج خوانی کی وجہ سے دوسری انگلیوں پر فضیلت و مزیت رکھتی ہے۔

زبیدی نے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے احیاء میں غزالی کے اس قول پر دوسرا اعتراض کیا ہے کہ ”موجودہ عالم سے بہتر پیدا کرنا ممکن نہیں ہے یہ علماء کی رائے ہے کہ اس سے باری تعالیٰ کا مجہول لازم آتا ہے اور یہ کفر صریح ہے۔ ہماری رائے ہے کہ چونکہ ان علماء کی نگاہ صرف دینی علوم تک ہی محدود تھی اس لئے وہ اس بات کے مفہوم کو نہ سمجھ سکے

اگر علم و فن پر ان کی نگاہ فائز ہوئی تو سمجھ جائے کہ غزالی کا یہ قول بھی ہدایت و اختراع کی جانب ایک ترقی پسندانہ اقدام ہے

شعرانی کی اجودہ مرضیہ سے زبیدی نے نقل کیا ہے کہ غزالی کے اس قول پر **تیسرا اعتراض** | بھی اعتراض کیا گیا ہے :-

”صوفیہ کے لئے غلبہ حال کے وقت کپڑے پھاڑنا درست اور روہے کیونکہ ان کے ٹکڑوں سے دوسرے کپڑوں اور جائے نازوں وغیرہ میں بیوند لگایا جاسکتا ہے اور اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کسی کپڑے کو بیوند لگانے کے لئے دوسرے کپڑے کو پھاڑنا پڑتا ہے۔ آخر میں خود زبیدی نے اس اعتراض کا نہایت مضحکہ خیز جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں :-
فرض کیجئے کہ ایک درویش بے نوا کو دنیا کے سارے خزانے میسر آجائیں اور وہ یہ سمجھے کہ اس ساری دولت کو تلف اور منافع کئے بغیر اللہ کی خوشنودی اور تقرب کو حاصل نہیں کیا جاسکتا، اور وہ اپنے اس اجتہاد سے کام لے کر ساری دولت کو آگ لگا دے یا سمندر میں ڈبو دے تو جس طرح وہ ہرگز لائق ملامت نہیں اسی طرح جو شخص غلبہ حال میں گریبان پھاڑو وہ بھی کسی زجر و توبیخ کا مستوجب نہیں ہے، لائق ملامت صرف وہی ہے جو حماقت یا اسراف کی وجہ سے کپڑے پھاڑ ڈالے یا دولت کو تلف کر دے۔“

زبیدی کو یہ بات نہ سوجھی کہ معترض کا مقصد تنہا یہی نہیں ہے کہ کپڑے پھاڑنے سے اسراف ہوتا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسی حرکات علماء و صلحا کے وقار اور جلالتِ شان کے خلاف ہیں کیونکہ شرع کا مقصد لباس سے زینت و آرائش کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مومن باوقار اور پیر تمکنت نظر آئے۔

چوتھا اعتراض یہ ہے کہ غزالی احیاء میں کہتے ہیں :-

چوتھا اعتراض | ”راحت سے مقصود تصفیہ قلب ہے اور یہ بجز کسی تنہا اور تاریک گشتے

میں بیٹھنے کے حاصل نہیں ہو سکتا فرض کرو کہ اگر گوشہ تار یک نہیں ہے تو عابد کو چاہئے کہ اپنا

سر جھکائے یا کوئی چادر اپنے سر پر ڈال لے کیونکہ وہ اسی صورت میں حق کی آواز کو سن سکتا
اور جلالِ ربوبیت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔

غزالی کے ناقدین اس سے بے خبر نہیں ہیں کہ کم کھانے سے بعض اوقات انسان پر ایک جنون
کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیا بعید ہے کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہوا عابد جس آواز کو حق
کی آواز اور جس دنیا کو جلالِ ربوبیت کی دنیا سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اسی کے وساوس اور
اور فاسد خیالات ہی کی صدا ہے بازگشت ہو۔

حضرت جنیدؒ کے اس قول کی تائید پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ
پانچواں اعتراض جب شہوتِ حلال کی خواہش اور عبادت کی صورت میں ملتی ہے تو بتائیے شہوتِ حرام
کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔

بعض لوگوں کے اس قول کی تائید پر اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ
چھٹا اعتراض ایک شخص نے صرف اپنی ناک کا امتحان لینے کے لئے ایسے جنگل میں رات
بسر کی جہاں درختوں سے ہر تھکے۔

معترضین کی رائے ہے کہ جس شخص نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت اور موت کے منہ میں ڈالنا چاہا
غزالی کا فرض تھا کہ وہ ایسے شخص کی تعریف کی بجائے اس کی مذمت کرتے۔

غزالی کہتے ہیں کہ
ساتواں اعتراض ایک عابد کو جب ابتدائے کام میں راتوں کو عبادتِ الہی کے لئے

ایدار رہنے میں کچھ گرائی اور کس معلوم ہوا تو اس نے ایک طویل عرصے تک یہ التزام کیا کہ
رات بھر سر کے بل کھڑا رہتا تاکہ اس کا نفس خوشی اور آمادہ و اختیار سے ہانگنے کے لئے
آمادہ و تیار ہو جائے ایک اور ذرا ہر نے جب مال و دولت کی محبت کا جرثومہ دل سے
نوجھ بیٹھنا چاہا تو اپنا سارا مال و اسباب اور گھر کا اثاثہ کڑھکوں کے دام بیچ ڈالا اور اس
خون سے کہ اگر یہ رقم لوگوں میں تقسیم کر دوں تو میرا کفار نہ ہو جاؤں یا لوگ جو دوسری

کے لئے میری تعریف نہ کرنے لگیں ساری رقم سمندر میں ڈال دی بعض زیادہ علم و ہدایت کے جذبہ کو فروغ دینے کے لئے کسی شخص کو ملازم رکھ لیا کرتے جو بھری محفل میں آکر انہیں گالی دیتا۔ ایک روز اہل شجاعت کا ملک پیدا کرنے کے لئے سردی کے موسم میں متلاطم سمندر میں سفر کرتا۔ ایک روز جب عبادت میں نیند ستاتی تو اونچی دیوار پر کھڑا ہو جاتا تاکہ گرنے کے خوف سے نیند نہ چھو جائے۔

ابن قسیم کہتے ہیں :-

”مجھے ابو حامد (غزالی) کے باب میں سخت تعجب ہوتا ہے یہ کسی کیسی عجیب و غریب اور غلط شرع و اخلاق باتیں کرتے ہیں بھلا یہ کہاں کی شریعت ہے کہ کوئی شخص رات بھر سر کے بل کھڑا رہے یا ساری دولت سمندر میں پھینک دے یا کسی اونچی دیوار پر اپنے آپ کو ٹانگ دے کہ اگر خدا غصاؤں کو گدھا آجائے تو گر کر اپنی گردن توڑ لے اور سیدھا موت کے منہ میں جائے، یہ کہاں کا اخلاق اور کہاں کی شرافت ہے کہ کسی کو بلا وجہ اور بلا سبب گالیاں دی جائیں یا کسی کو محض دشنام طرازی اور ست و شتم کے لئے ملازم رکھا جائے۔“

حضرت جنید کے شیخ ابن کریتی کی اس حکایت پر بھی اعتراض کیا گیا ہے۔
آنکھوں اعتراض ابن کریتی کہتے ہیں۔

”میں ایک مقام میں زہد و صلاح اور تقویٰ و ورع کے لئے مشہور ہو گیا جس کی وجہ سے میرا دل ہر گندہ اور مغموم رہنے لگا میں نے اس کا علاج یہ کیا کہ حمام میں جا کر عمدہ عمدہ کپڑے پہنے اور انہیں بہن کران پر اپنی گیم ڈالی اور حمام سے نکل کر آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا جب حمام والوں کو اس کی خبر ہوئی تو میرے تعاقب میں آئے اور مجھے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا اور اپنے کپڑے اتر والے اور لوگوں میں حمام کا ہر نام مشہور کر دیا۔ آخر یہ تدبیر کارگر ہوئی اور مجھے میری کھوئی ہوئی دلچسپی اور اطمینان و سکون خاطر کی دولت واپس ملی۔“

غزالی کہتے ہیں کہ

اللہ کے صالح بندے رہا اور سمعت سے بچنے کے لئے ایسے ایسے طریقوں سے اپنے نفس کو سدھالما کرتے تھے۔ یاد رکھو کہ بعض صاحبِ دل اور صاحبِ نظر لوگ اپنے نفس کی اصلاح کے لئے ایسی ایسی تدبیریں کرتے ہیں جن کو ظاہرِ شرع کے مفتی و فقیہ ایک لمحہ اور ایک پل کیلئے بھی روا نہیں رکھتے، لیکن یہ اہل اللہ جانتے ہیں کہ اس خلافِ شرع حرکت میں بھی کیا نکتہ ملحوظ ہے اور آخر وہ اپنے خلافِ شرع عمل کی تلافی بھی کر لیتے ہیں جیسا کہ حمام کے اس واقعہ سے

آغکارا ہے۔

ابن قیم کہتے ہیں:-

”سبحان اللہ! احیاء العلوم کی تصنیف نے ابو حامد (غزالی) کو فقہ سے کتنا دور چھینکا کاش وہ اس کتاب میں ایسی حکایات ہی درج نہ کرتے جن کے بارے میں کوئی ذی عقل اور دانشمند خاموش نہیں رہ سکتا۔“

اس کے بعد ابن قیم نے حضرت امام احمدؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا متفقہ فتویٰ نقل کیا ہے اگر کوئی شخص حمام سے ایسے کپڑے چرائے جن کی حفاظت کا اہتمام موجود تھا تو ایسے چور کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ حمام کے اس چور سے زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جس کے علم اور عقل دونوں کو تصوف نے چرا لیا۔ کاش ابو حامد فقہ کے قواعد کو پیش نظر رکھتے اور اس قسم کی بے سروپا باتوں کے نقل و بیان سے باز رہتے۔

ابو الحسن دینوری کے اس قول کی تائید پر بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ:-

نواں اعتراض | ابو الحسن نے ننگے پاؤں اور ننگے سر باروح کئے۔

ابن قیم کہتے ہیں:-

”یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ زمین کے بعض خطے ناہمواریں بعض سنگلاخ ہیں بعض خارزار ہیں۔ ان میں ننگے پاؤں چل کر اپنے آپ کو فذاب میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ صوفیہ نے شریعتِ محمدیہ کو پس پشت ڈال کر خود اپنی طرف سے

تصوٹ کی ایک نئی شریعت گھڑ لی ہے جس کی حقیقت شیطان کے ایک دلکش اور رنگین
فریب سے زیادہ نہیں۔ عوام چونکہ صوفیہ کی اس قسم کی حکایتوں کو درست اور صحیح سمجھتے ہیں
اس لئے ان کے عقائد کے بگڑتے کوئی دیر نہیں لگتی اور وہ کسی وقت بھی گمراہی کا شکار
ہو سکتے ہیں۔

دسواں اعتراض | الما خیر قطع یتانی کے اس واقعہ کی تائید بڑی اعتراض کیا گیا ہے۔
یتانی کہتے ہیں۔

”میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ جس چیز کو میرا جی چاہے گا اُسے کبھی نہیں کھاؤں گا ایک
روز بھول کر میں نے درخت سے ایک پھل توڑا اور بھی کھا ہی رہا تھا کہ وہ عہد یاد آ گیا
جو منہ میں تھا میں نے لورا پھینک دیا۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ چند سواروں نے مجھے
احاطے میں لے لیا اور کہا چلو اور مجھے پکڑ کر بھرا سکندر یہ کے ساحل پر لے گئے اور ہاں
ایک حاکم بیٹھا تھا اور اُس کے گرد شتم و خدیم اور فوج موجود تھی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم بھی
ہجو رہو اور پھر جلشی چوروں کے ایک گروہ کی طرف مخاطب ہو کر ان سے دریافت کیا کہ کیا
یہ بھی تمہارا ساتھی ہے۔ سب نے کہا نہیں ہم تو اس کی صورت سے بھی واقف نہیں لیکن
حاکم کو ان کی بات کا اعتبار نہ آیا اور اُس نے ایک ایک کو آگے بلایا اور ہاتھ کاٹنا چلا گیا
جب میری لوربت آئی تو کہا آگے آؤ اور ہاتھ بڑھاؤ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا
اور اُس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً میرا ہاتھ کاٹ دیا۔“

علماء کہتے ہیں دیکھو جہالت کتنی بڑی بلا ہے اگر یتانی کو علم کی ہوا بھی لگی ہوتی تو ان کی سمجھ میں
آجاتا کہ ایسے وقت میں سکوت و انماض قطعاً حرام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شیطان کے پاس عباد
اور زہاد کو پھنسانے کے لئے جہالت سے زیادہ کارگر کوئی دام اور جال نہیں۔ میری رائے
ہے کہ ان صوفیہ کی طرح کی حرکات صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو دیوانگی اور جنون کا شکار ہو۔
گیارہواں اعتراض | اغوالی کہتے ہیں۔

”علم ظاہر کی تحصیل و اشتغال محض ہیکار و فضول ہے“

ابن قیم کہتے ہیں :-

یہ غزالی کی حد سے بڑھی ہوئی جہالت ہے۔ اہل بات یہ ہے کہ صوفیہ علم ظاہر کی اس شدت سے مذمت اس لئے کرتے ہیں کہ اس راہ سے اول تو انھیں بڑا وقار کسی صورت حال سمجھنے کی کوئی توقع ہی نہیں ہوتی اور فرض کیجئے ہو بھی تو اتنی جان جو کھوں میں ڈالنے کے بعد کہ اس کا تصور بھی صوفیہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے برعکس تصوف کی بدعات، خرقہ پوشی، راتوں کی زندہ داری دنوں کی روزہ داری، استینوں اور چنوں کی کتر ہونٹ وغیرہ سے وہ آسانی لوگوں میں پیدا و عزت کا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں۔

بارھواں اعتراض ابو تراب غنشی کے اس قول کے نقل کرنے پر اعتراض کیا گیا ہے۔
ابن غنشی نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ اگر تم ابو یزید کو ایک دفعہ دیکھ لیتے

تو خدا کے ستر دفعہ دیکھ لینے سے بہتر ہوتا۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ ”یہ بات جنوں سے بھی گئی گذری ہے“

پیرھواں اعتراض غزالی کہتے ہیں کہ ثبلی نے یہ کہہ کر ساری دولت و جملہ میں غرق کر دی کہ اے دولت جس نے تجھے اپنے دل میں کوئی مقام بخشا اس نے اللہ کے ہاں اپنا مقام کھویا۔

ابن قیم کہتے ہیں :-

”میں ایسے جاہلوں کی عقل سوز ہر کاست سے زیادہ ابو جابر غزالی پر متعجب ہوں وہ ایسے جاہلوں کی باتیں مدح و تعریف کے انداز میں کیوں بیان کرتے ہیں، ان کا فرض تھا کہ ایسے لوگوں پر شدت سے تنقید کرتے۔ جب غزالی کی تقابہت کا یہ حال ہے تو کوئی ان سے علم نقل کی باتوں کی توقع کیا رکھے؟ سب فقہار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بان بوجہ کہ دولت کو دریا پر کر دینا ناجائز ہے حرام ہے۔“

چودھواں اعتراض | ابوسلیمان دارانی کے قول کی تائید پر اعتراض کیا گیا اور دارانی کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے علم حدیث کی تحصیل شروع کی یا طلب معاش میں سفر

اختیار کیا یا شادی کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا

معترضین کہتے ہیں یہ تینوں باتیں قواعد شرع کے خلاف ہیں۔ حدیث کی تحصیل و طلب سے پہلو تھی کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ جب کہ کہا گیا ہے کہ ”طالب علم ہر فرشتے اپنے بازوؤں سے سایہ کرتے ہیں۔“ طلب معاش کے لئے سفر اختیار کرنا کیسے ممنوع ہو سکتا ہے؟ حالانکہ عمر فاروقؓ کہا کرتے تھے کہ ”اللہ کی راہ میں جہاد کر کے ہوتے جان دینے کی نسبت میں اسے ترجیح دیتا ہوں کہ رزق حلال کی طلب و جستجو میں سعی و کوشش کرتا ہوں اور۔“ شادی کرنے میں کیا وہی قباحت ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے ”تناکحوا وقتا سلوا خانی مباحکم الا مہیوم القیامۃ“

پندرھواں اعتراض | ابو حمزہ بغدادی کے قول کی تائید پر اعتراض کیا گیا ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں:-

”جو شخص توکل پر کامل یقین اور اعتماد رکھتا ہوں اس لئے مجھے حیا آتی ہے کہ کھانے سے پیٹ بھر کر جنگل کا سفر شروع کر دین کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شکم پوری زاد راہ تیار کرنے کی مترادف سمجھی جائے۔“

معترضین کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بغدادی کے اس قول کی غزالی نے جو توجیہ و تاویل کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے۔ غزالی کہتے ہیں:-

اور ابو حمزہ کا قول درست ہے لیکن بغیر زاد راہ ساتھ لئے سفر کرنے کے لئے دو شرطیں ہیں اول یہ کہ ایسے شخص کو لگ بھگ ایک ہفتے تک بھوک برداشت کرنے کی مشق اور قوت ہو، دوم کھانا نہ ملنے کی صورت میں گھاس پھوس کھا کر بھی زندہ رہ سکتا ہو۔ اس لئے کہ

لے نکاح کرو اور نسل انسانی کو بڑھاؤ میں قیامت کے روز تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گا۔

ایک ہفتہ تک ضرور وہ کسی نہ کسی ایسے شخص تک پہنچ سکتا ہے جس کے پاس کھانا موجود ہو اور وہ اُسے کھلا دے یا یہی بادیہ نور دایک ہفتے کی مدت میں اس بے آب و گیاہ جنگل سے نکل کر وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں کچھ گھاس پھوس موجود ہو اور وہ اُسے کھا کر اپنے آپ کو موت کے پنجے سے بچا سکے۔

ابن قیم کہتے ہیں :-

ایک عالم سے اس قسم کی دو راہ کار باتیں سن کر اور حیرت ہوئی ہے۔ بھلا یہ کیا ضروری ہے کہ ایک ہفتے میں ضرور اُسے ایسا شخص مل جائے جس کے پاس کھانا موجود ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ بادیہ نور صحیح راستے سے بھٹک جائے، ہو سکتا ہے کہ بیمار پڑ جائے اور گھاس پھوس کا تناول بجائے اُسے فائدہ پہنچانے کے اُلٹا نقصان پہنچائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مل جائے جس کے پاس کھانا موجود ہو لیکن اُسے کھلانے سے انکار کرے اور یہ بے چارہ سسک سسک کر وہاں ایسی حالت میں مرے کہ گور و کفن بھی نصیب نہ ہو۔

سوال اعتراض غزالی سے کسی نے دریافت کیا کہ کچھ توشہ ساتھ لئے بغیر جنگل کا سفر جائز ہے یا نہیں غزالی نے جواب دیا اللہ کے بندوں کا توشہ یہی یہی ہے۔ سائل نے بوجھا اگر بھوک کی شدت سے اُس کی موت واقع ہو جائے تو غزالی نے کہا کوئی مضائقہ نہیں۔ معتز ضیق کہتے ہیں شریعت کے مسائل سے جاہل و نادان ملت ہی اس قسم کا فتویٰ دے سکتا ہے کیونکہ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ بغیر زاد راہ ساتھ لئے جنگل اور صحابان کا سفر ناجائز ہے۔ اگر کسی نے قصداً ایسا کیا اور بھوک سے مر گیا تو وہ مجرم و گنہگار ہوگا اور قیامت کے روز اس فرنگناشت ہمارے پانہ میں ہوگی۔

سوال اعتراض شقیق بلخی کی اس حکایت کے نقل کرنے پر اعتراض کیا گیا ہے، غزالی کہتے ہیں کہ شقیق بلخی نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ روزہ افطار کرنے کے لئے روٹی ساتھ لئے ہوئے ہے تو یہ کہہ کر اُس سے قطع تعلق کر لیا کہ

”اللہ اکبر! تم صبح کی روٹی شام تک محفوظ رکھتے ہو؟“

غزالی کے اس قول پر اعتراض کیا گیا ہے:-

اٹھارہواں اعتراض | تو یہ واپل تصوف کا رجحان علوم کی بجائے علوم لدنیہ

کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو علم ظاہر کی تحصیل کی تلقین نہیں کرتے

ان کی کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں برابر مصروف و مشغول رہے۔

انیسواں اعتراض | حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ”وَاجِبْنِي وَصِيَّتِي اَنْ تَعْبِكَ الْاَوْصِيَاءُ“ کی تفسیر کے تحت غزالی کہتے ہیں

”در اصنام سے مراد سونا اور چاندی ہے اور ان کی عبادت سے مراد ان کی محبت اور ان کا لگاؤ ہے۔“

ظاہر ہے کہ یہ تفسیر معنیٰ مراد کے بالکل خلاف ہے۔

بیسواں اعتراض | سہل تسری کے اس قول کی تائید بھی اعتراض کیا گیا ہے تسری کہتے ہیں

”وہ بیت کا ایک ایسا بھید ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو نہوت بیکار

ہو جائے۔ نہوت کا ایک ایسا بھید ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو علم و حکمت و معرفت کے دھبے

رہ جائیں۔ علماء آخرت کا ایک ایسا راز ہے کہ اگر وہ منکشف ہو جائے تو شرائع اور احکام

بالکل باطل ہو جائیں۔“

میں احیاء پر اعتراضات کی اسی مختصر فہرست پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ اسی سے بخوبی اندازہ

کیا جاسکتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں علماء کی آراء کیا ہیں۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے

کہ غزالی کی مخالفت کا یہ طوفان ان کی زندگی تک ہی محدود نہ تھا بلکہ ان کی موت کے بعد

بھی طویل عرصے تک قائم رہا۔ مجھے کہ بیدی کے باب میں سخت تعجب ہے کہ انہوں نے غزالی کے

خلاف ہر ہر اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے حالانکہ کسی کی طرفدار ہی کا یہ طریق کچھ مستحسن

نہیں ہے۔ عرف عام یا شرع کی معقول اور ٹھوس بنیادوں پر کسی اعتراض کا رد کرنا تو ایک بات

لے لے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچائے!

بھی ہو مگر محض ڈھکوسلوں اور تصوف کی کمزور بے بنیاد دیواروں کا سہارا کتنی دیر تک مفید ہو سکتا ہے؟ جو صاحب ہماری اس رائے کی تصدیق چاہیں وہ زبیدی کی شرح احیاء العلوم کی طرف رجوع کریں۔

ناخن کاٹنے کی ترتیب کے سلسلے میں زبیدی نے غزالی کی طرف سے جو جواب دیا ہے وہ بے ہودگی میں اپنی مثال آپ ہے: کہتے ہیں کہ:-

غزالی نے یہ ترتیب اپنی طرف سے نہیں گھڑ لی بلکہ بعینہ ہی ترتیب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول و مروی ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ یہ نقل پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی لیکن چونکہ اس ترتیب کے اختیار کرنے میں شرع کے اصول میں سے کسی اصل کی مخالفت نہیں ہوتی اس لئے کوئی حرج بھی نہیں۔ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ ہم نے اس ترتیب پر عمل کیا اور نہایت نافع اور مفید پایا۔ چنانچہ اس ترتیب پر مراومت کرے گا وہ آنکھ کے درد سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اشعار یہ ہیں:-

ناخن کاٹتے وقت داہنے ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کرو اور انگشت شہادت پر ختم کرو پاؤں کے ناخن کاٹتے وقت بھی بعینہ ہی ترتیب ملحوظ رکھو۔ بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا پھر بیچ کی انگلی پھر چھنگلیا پھر انگشت شہادت اور آخر میں چھنگلی کے ساتھ کی انگلی پر ختم کرو، یہ ترتیب تمہیں آشوب چشم سے ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔

اس جواب کی بے ہودگی اور سخافت دن کی روشنی سے زیادہ واضح ہے بھلا ناخنوں کے کاٹنے اور آنکھ کے کسی مرض سے محفوظ رہنے میں کیا حلاقیہ ہے؟ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ان اشعار کی نسبت بالکل غلط اور لغو ہے۔ آپ کی فصاحت و بلاغت مسلم الثبوت اور چار دانگ عالم میں شہرہ رکھتی ہے، ایسے یو دے اور ناقص اشعار آپ کی زبان پر کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟

واقعہ یہ ہے کہ قدیم زمانے کے فتنہ پر موضوعات میں سے غزالی کی ذات بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ان کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے علماء اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ دنیا میں تنہا عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم اور فیصلہ حق و باطل ہو سکتا ہے۔ اور قدامت پسندوں اور جمود پرستوں کے علی الرغم اللہ کی زمین عقل و دانش رکھنے والوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔

پانچویں فصل

غزالی کی غفلت اور ضد و عناد

(۱۱)

غزالی کی غفلت و بے احتیاطی کی بین دلیل یہ ہے کہ انھوں نے تقریباً چھ سو ضعیف و موضوع احادیث کو اپنی کتابوں میں بلا تامل درج کر دیا۔

مجھے یقین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قصد ایسی جھوٹی اور موضوع احادیث کو منسوب کرنے سے غزالی کا دامن بالکل پاک ہے کیونکہ ہم ایک لمحہ کے لئے بھی اس امر کا تصور نہیں کر سکتے کہ غزالی نے دیدہ و دانستہ ان احادیث کو اپنی تصنیفات میں درج کیا ہے بلکہ اس کے خلاف واقعہ و حقیقت یہ ہے کہ غزالی انتہائی سادہ دل اور غافل و غیر محتاط انسان تھے۔ ورنہ آپ ہی بتائیے انھیں اس قول کے حدیث ہونے کا یقین کیسے آگیا ^{رواہ} اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْرِكُنَّ الشَّيْئَاتِ كَمَا يُدْرِكُ الْمَاءُ الْوَسْخَ "بلاغت کا ایک بتدی بھی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے ایسے الفاظ کبھی صادر نہیں ہو سکتے۔ یا انھوں نے اس فرضی واقعہ کو کس طرح صحیح اور سچا باور کر لیا کہ ایک دن حضرت جبریل

لہ نیک کام برے کاموں کو ایسے ہی دور کرتے ہیں جیسے پانی میں کچیل کو صاف اور دور کر دیتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور جہدھر کو آپ تشریف لے جائیں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔

احیاء العلوم کی تمام موضوع و غیر مستند احادیث کی نقد و جرح یقیناً بہت طمالت و اطناب کا موجب ہوگی اس لئے ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ طبقات الشافعیہ جلد چہارم میں کامل اڑتیس صفحات ان احادیث کے لئے وقف ہیں جن پر نگاہ کرنے سے اول و دوم ہی میں انسان اس فیصلہ پر پہنچتا ہے کہ یہ سب ضعیف و موضوع اور درجہ صحت و ثقاہت سے بکلی زائل و ساقط ہیں۔

(۲)

غزالی کی ضد و عناد کی بڑی دلیل یہ ہے کہ باوجود کہ بے شمار لوگوں نے انہیں اغلاط پر واقف و مطلع کیا لیکن وہ اپنی ضد اور بہت پر بدستور قائم و مصر رہے اور ناقدرین کو غبی، حاسد، جھوٹے اور معلوم نہیں کن کن خطابات سے نوازا حالانکہ ان کے شایان شان یہ تھا کہ مخالفین کے اعتراضات پر نہایت سنجیدگی اور ٹھنڈے دل سے غور کرتے اور اپنی تصنیفات میں جو انہوں نے رطب و یابس کی ایک بھرمار کی ہے اس کا نئے سرے سے جائزہ لیتے لیکن افسوس ہے کہ غزالی نے کسی کی سنی اور اس چٹان کی طرح جو کسی پہاڑ کی چوٹی سے لڑھکنی شروع ہوئی ہو برابر آگے بڑھتے چلے گئے اور ناقدرین کو کج رج فکر اور فاسق و فاجر کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب غزالی کے معاصرین نے نہایت شد و مد سے ان پر ایرادات و اعتراضات کی بوجھاڑ شروع کر دی تو غزالی کے تلامذہ کو یہ حرکت نہایت ناگوار گزری اور ایک شاگرد نے انہیں لکھا کہ آپ ان تمام عائد کردہ الزامات کا مبسوط اور تفصیلی رد لکھیں۔ چنانچہ غزالی اس پر رضی ہو گئے اور انہوں نے املاء فی الشکالات الاحیاء

کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی۔ ہم یہاں اس کتاب کا خلاصہ اور اختصار درج نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ خود لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ہم صرف اس کے مقدمے کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس کو پڑھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غزالی معاصرین کے اس احتجاج اور مخالفت سے کتنے دلیکس و مغوم اور شکستہ خاطر ہوئے۔ اس سے جہاں آپ کو غزالی کے اخلاق کا ایک پہلو سمجھنے میں مدد ملے گی وہاں کم سے کم یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان میں خود اعتمادی کس ہلا اور کس شدت کی تھی اور احیاء العلوم کی صحت و واقعیت پر انہیں کس وجہ کمال ایمان و یقین تھا کہ اس کے ناقدین کے آراء و نظریات کو ایک لمحہ اور ایک پل کے لئے بھی خاطر میں نہیں لائے۔ غزالی اپنے ایک شاگرد کو لکھتے ہیں:-

واللہ تمہیں علم اور قرب و ولایت کے اعلیٰ و ارفع مقامات سے نوازے تم نے احیاء العلوم کے بعض ان اشکالات کا ذکر کیا ہے جو نبی و کوتاہ فہم اور جاہل و کورن لوگوں سے حل نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی تم نے اس اضطراب اور غم و اندوہ کا بھی اظہار کیا ہے جو تمہیں ان نامہنجا روں کے ہاتھوں سہنا پڑا ہے۔ یاد رکھو یہی لوگ ہیں جو اسلام کی پیشانی پر بدنامی و داغ اور مذہب و ملت کے لئے باعث ننگ و عار ہیں۔ ان خام مغزوں نے احیاء کے سمجھنے میں بہتیرا سرا را لیکن پھر بھی جب کچھ پتے نہ پڑا تو کبھی تو اس میں رخنے نکالنے اور اس کی مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک کر دیا کبھی اس کے مصنف کو ضلالت گمراہی کے ساتھ متہم و بدنام کیا لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں ان سے کوئی تعرض نہیں کرتا اور سارا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ قیامت کے کھلے میدان میں میرا اور ان کا فیصلہ ہوگا۔ جو کچھ یہ کہے جا رہے ہیں کہنے جانے دوان کی ہر حرکت اور ہر عمل برابر لکھا جا رہا ہے اور آخر انہیں اس کے لئے جہاد ہونا پڑے گا۔ کفایت گت ہے

شہادتہم و یسئلون یستم شعار اور جہاں ہمیشہ لوگ من قریب جان لیں گے کہ ان کا ٹھکانا اور منزل کہاں ہے وسیعہم الذین ظلموا ای منقلب یقلبون ان کے لئے بہتر یہی تھا

کہ اپنی طرف سے کوئی راستہ قائم نہ کرتے اور اللہ کے رسول اور اہل علم کی طرف رجوع کرتے تاکہ وہ اپنے علم و اجتہاد کی وجہ سے سب باتوں سے ان کو باخبر کر دیتے و تورات و انجیل والی اور لی الامر منہم و لیعلم الذین یتنبطونہ منہم لیکن ان کو رذوقوں کے ایسے نصیب کہاں یہ تو حق و صداقت کی راہ سے کوسوں اور منزلوں دور ہیں اتنا ظالمین نفی شقاق بیحد ان کی اس ساری غوغا آرائی کا موجب و باعث یہ ہے کہ ان کا علم نہایت ادمورا اور ان کا فہم نہایت ناقص ہے بل کہ بجا بجا عالم عیبط و اعسب جب اپنے قصور و فہم کی وجہ سے کسی بات کے سمجھنے سے عاجز و قاصر رہے تو لگے کہنے کہ یہ تو ساری باتیں ہی ستراسر جھوٹی اور بے سند و پائیدار ہیں اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں اس لئے کہ انہیں اور باہرین لوگ رخصت ہو گئے۔ حق جوئی اور نکتہ رسی کا دور آخر ہوا۔ انسانوں کی اکثریت پر جھوٹ اور فسق و فجور کا جادو چل گیا۔ ان کی ساری کائنات چند خرافات اور موضوع و غیر مستند حکایات ہیں جن پر انھوں نے طرح طرح کی تلبیس اور طمع کاری کر رکھی ہے، ان کا علم نہایت بے بنیاد اور نا پائیدار اور ان کے دلائل تاریک و مشکوک سے بھی زیادہ کمزور اور بوسے ہیں ان کی ساری جدوجہد دنیا طلبی اور اپنے لئے مدح و تعریف کی دیروزہ گری تک محدود ہے، ان کے باہم دوستانے گناہوں کی بنیاد پر قائم ہیں۔ ان سب نے پوری طرح ایک اور اتحاد کر لیا ہے کہ حق و صداقت کہ جہاں بھی پائیں گے اس کے خلاف نبرد آزما ہوں گے۔ مکر و خدائیت سے جہاں دوچار ہوں گے اسے سراور آنکھوں پر بٹھائیں گے اگر کوئی انھیں اس باب میں نصیحت کرے تو اس کے گلے بڑجاتے ہیں۔ اگر کوئی خاموش رہے تو اور زیادہ مستحکم اور سرکش ہو جاتے ہیں حقیقت میں ان لوگوں کی آنکھوں پر بھالت و غفلت کی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے باب میں بھی اپنی جانوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں، ان کو فوز و فلاح کی دولت کبھی نصیب نہ ہوگی۔ یہ اور ان کے تبعین اللہ کی نگاہ کرم سے ہمیشہ

لَمْ يَزِدْ لَهُم مِّنْهُنَّ وَابٍ كَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ

محروم رہیں گے۔ ان ہر آفتابِ ہدایت کی کرن بھی نہیں چمکے گی۔ یہ علم و معرفت سے ہمیشہ
 عاری اور کورے رہیں گے۔ ان ہر ایک گھڑی اور ایک لمحہ کے لئے بھی کبھی اللہ کی خشیت
 ظاہری نہیں ہوگی۔ نقباز، نجبار، بدلا، اور اوتاد کی کشت و کرامات کی انھیں ہوا بھی نہیں لگ سکتی
 اسے کاش یہ اپنے اندر غور کرتے تاکہ باطن کے دروازے ان پر وا ہو جاتے۔ الخ

گذشتہ بالا اقتباس میں بادی تامل ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ناقدرین کی شدت تنقید
 اور شدت مخالفت کے باوجود غزالی نے صوفیہ کا دامن ہاتھ سے نہ دیا اور جس جہمت اور
 جس پہلو سے اُن پر حملہ کیا گیا انھوں نے تصوف ہی کی سپرے کر اس کا مقابلہ کیا۔ آخر ان کے
 کلام میں نجبار، بدلا، نقباز اور اوتاد وغیرہ کے جو القاب ہیں ان سے مراد کون لوگ
 ہیں؟ یقیناً ان سے مراد وہ صوفیہ ہیں جو غیر مباح کو مباح اور ناجائز کو جائز قرار دیتے ہیں۔
 غزالی کی تصنیفات میں جن نحوئی اغلاط پر گرفت کی گئی، اُن کا جواب غزالی نے
 نہایت دلچسپ دیا ہے، کہتے ہیں ”مجھے خوب زیادہ عبور نہیں ہے پھر اپنے تلامذہ کو تلقین
 کرتے ہیں کہ اگر میری تصنیفات میں کہیں نحوئی اغلاط ہوں تو تمہیں حق و اختیار ہے کہ ان کو
 درست کر دو۔ کاش وہ اس تصحیح و اصلاح کو نحوئی اغلاط تک ہی محدود نہ رکھتے اور انھیں
 اس امر کا عام اور کلی اختیار دیتے کہ وہ جس نوع اور جس قسم کی غلطی بھی اُن کے کلام میں
 پائیں اسے صحیح اور درست کر دیں۔

غزالی کی طرف جعلی تالیفات کی نسبت

اس امر پر واقفیت و اطلاع ضروری ہے کہ غزالی بھی جعل سازوں کے ہاتھوں نہ بچ سکے اور
 ان خام کاروں نے کسی کتاب میں غزالی کے نام سے لوگوں میں رائج اور مشہور کر دیں مثلاً
السر المکتوم فی اسرار النجوم | السر المکتوم فی اسرار النجوم کے متعلق زبیدی کی یہی رائے ہے
 وہ کہتے ہیں کہ یہی کتاب امام رازی کی طرف بھی منسوب ہے
 لطف یہ ہے کہ جب رازی سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انھوں نے سختی سے انکار اور تردید کی

تَحْمِیْنُ الظُّنُونِ | تَحْمِیْنُ الظُّنُونِ، النِّفْعُ وَالتَّسْوِیَةُ اور مَضْنُونٌ بہِ عَلٰی غَیْرِ اِہْلِہِ کا بھی یہی حال ہے۔
 النِّفْعُ وَالتَّسْوِیَةُ | آخری کتاب کے متعلق ابن صلاح کہتے ہیں کہ یہ کتاب غزالی کی تالیف
 مَضْنُونٌ بہِ عَلٰی غَیْرِ اِہْلِہِ | کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے وضعی اور جعلی ہونے کے کئی دلائل بیان
 کئے ہیں۔ زبیدی کہتے ہیں کہ ابن صلاح کی رائے بالکل صحیح اور صائب ہے، کیونکہ اس کتاب
 میں قدیم عالم اور انکارِ علمِ جزئیات کا عقیدہ و اعتراض موجود ہے حالانکہ غزالی اور دوسرے
 تمام اہل سنت اس قسم کے نظریات رکھنے والے کی تکفیر بدعتی و متحد ہیں۔ اس لئے کوئی وجہ
 نہیں کہ کتاب غزالی کی تالیف ہو۔

ڈاکٹر عنانی نے جامعہ مصریہ کے لیکچروں میں ذکر کیا ہے کہ غزالی کی تالیف مَضْنُونٌ بہِ عَلٰی غَیْرِ اِہْلِہِ
 یقیناً اس کتاب سے مختلف ہے جو اس نام سے آج کل لوگوں میں رائج اور مشہور ہے کیونکہ اس
 کتابچہ میں کہیں ایسے مسائل کا ذکر نہیں جن پر غزالی عوام کا مطلع ہونا پسند نہ کرتے ہوں۔ ڈاکٹر موصوف
 کی رائے ہے کہ مَضْنُونٌ بہِ عَلٰی غَیْرِ اِہْلِہِ یقیناً کوئی ضخیم کتاب تھی جس کے فلسفیانہ مندرجات کے متعلق
 غزالی کی رائے تھی کہ ان سے عوام گوش آشنا نہ ہونے پائیں۔

میرے خیال میں ڈاکٹر عنانی کی رائے دو وجہ سے درست ہے اول یہ کہ غزالی ہمیشہ
 تلقین کیا کرتے تھے کہ عوام سے صرت سیدھی سادھی باتوں پر اکتفا کرنا چاہئے اس لئے آسانی
 سمجھ میں آسکتا ہے کہ ممکن ہے غزالی کے بعض ایسے فلسفیانہ نظریات ہوں جن کو انھوں نے احیاء
 وغیرہ میں بیان نہ کیا ہو مَضْنُونٌ بہِ عَلٰی غَیْرِ اِہْلِہِ میں بیان کر دیا ہو۔ دوم یہ کہ زبیدی خبر دیتے ہیں
 کہ مَضْنُونٌ بہِ عَلٰی غَیْرِ اِہْلِہِ میں قدیم عالم اور انکارِ علمِ جزئیات کی تصریح موجود ہے لیکن موجودہ متداول
 نسخہ میں ان مسائل کا کہیں ذکر تک نہیں۔

جرجی زیدان نے تاریخِ آداب عربیہ میں اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ البقر المسبوک بھی جعلی
 ہے۔ جرجی زیدان کی اس رائے کی تحقیق و تصدیق کے لئے جب میں نے کتابوں کی طرٹ رجوع
 کیا تو کسی خاطر خواہ نتیجہ پر نہ پہنچ سکا۔ بعض دلائل اس رائے کے حق میں جاتے ہیں اور بعض اس کے

خلافت، اس رائے کے حق میں بڑی دلیل یہ ہے کہ جس شخص نے اس کتاب کا فارسی سے ترجمہ کیا ہے اس کا نام ساقط کر دیا گیا ہے اور اکثر موضوعات میں وہ غلطی مغفوت رہے جو غزالی کی کتابوں کا لاینفک خاصہ ہے۔ اس رائے کے خلاف دلیل یہ ہے کہ التبر المسبوك کے مندرجات اکثر و بیشتر احیاء العلوم وغیرہ کے مندرجات سے نہایت مشابہ اور ملتے جلتے ہیں، ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ جامل نے کمال عیاری سے کام لے کر ہر قدم پر غزالی کا اتباع اور پیروی اس کی ہو کہ تاکہ اس کتاب کے مجہول ہونے کا کسی کو وہم و گمان تک بھی نہ ہو۔ بہر کیف اتنی بات بلاشبہ درست ہے کہ غزالی کے نام پر ایک سے زائد کتابیں وضع کی گئیں گو ہم یقین اور وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کیا اور کون کون سی ہیں؟

اس باب کے آخر میں ہم اس امر پر بھی مطلع کر دینا ضروری خیال کرتے ہیں کہ ایک ہی باب میں غزالی کے مختلف نظریات کے جہاں اور کئی اسباب ہو سکتے ہیں وہاں بڑا سبب ان کے سن و سال کا تغیر و اختلاط اور صحت کی ہمواری و ناہمواری بھی ہے۔ غزالی نے مختلف زمانوں میں کتابیں لکھیں کبھی ان پر عقل اور شرع کا غلبہ تھا اور کبھی وہ صوفیہ کے اوہام و وساوس کا شکار تھے۔ اور اگر سچ بوجھے تو وہ اس باب میں ایک گونہ معذور بھی ہیں کیوں کہ انھوں نے اس زمانے میں کتابیں تصنیف و تالیف کیں جو زمانہ کسی طرح بھی لکھنے پڑھنے کے لئے مساعد و سازگار نہ تھا۔ اس لئے کہ مؤلف کے لئے بھی بعینہ وہی شرط ہے جو ایک قاضی کے لئے ہے یعنی صحت کی عمدگی و ہمواری اور اطمینان و سکون خاطر۔

پانچواں باب

اخلاق سے چند قریبی تعلق رکھنے والے مسائل

اس باب میں سب سے پہلے ہم یہ بیان کریں گے کہ عمل کی فی حد ذاتہ قدر و قیمت کیا ہے؟ کیا وہ خیر ہے یا شر؟ مستحسن ہے یا غیر مستحسن؟ مفید ہے یا مضر؟ اور اس کے بعد ارادہ، ضمیر، غرض، نتائج اور وسائل و مقاصد کو زیر بحث لائیں گے اس سلسلے میں طریق کار ہم نے یہ قرار دیا ہے کہ بحث فیہ مسئلے میں پہلے فلاسفہ کے نظریات، اختصار کے ساتھ بیان کر دیئے جائیں تاکہ ان کے مقابل جب غزالی کا نظریہ بیان کیا جائے تو اس تقابل سے مسئلہ بآسانی ذہن نشین ہو سکے۔

پہلی فصل

خیر و شر

خیر و شر جس کام کا کرنا ضروری ہو یا جس کا کرنا زیبا و لائق ستائش ہو وہ خیر اور جس کام سے بچنا ضروری ہو یا جس کا ارتکاب نا زیبا اور ناشائستہ ہو وہ شر ہے

لوگو یا خیر و شر دونوں کے کئی درجے اور کئی مرتبے ہیں۔

اس مسئلہ کو واضح کرنے کا یہ جدید انداز و اسلوب ہے
واجب مستحب حرام مکروہ اور مباح غزالی کا انداز اس باب میں ہم سے بہت مختلف ہے

کبھی تو وہ ایسے کام کو جس کا کرنا لا بدی اور ضروری ہوئے واجب جس کا کرنا مستحسن ہو اسے
 مستحب جس سے اجتناب ضروری ہو اسے حرام جس کا کرنا نازیبا و ناشائستہ ہو اسے مکروہ
 اور ان کے علاوہ باقی تمام اعمال کو مباح کہتے ہیں اور کبھی افعال کی تین قسمیں کرتے ہیں۔
 حرام، واجب اور مباح۔ حرام وہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے
 قریب بھی کبھی نہ پھٹک۔ واجب وہ ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ اسے کر دو اور کبھی نہ چھوڑ دو مباح
 وہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے کر دو تو تمہاری مرضی نہ کر دو تو تمہاری مرضی۔

حسن اور قبح

✓ مستصفا میں غزالی نے عمل کی جن تین قسموں (حسن قبیح اور مباح) کو ذکر کیا ہے ان کا
 مجمل بیان یہ ہے۔

حسن القبح کا اطلاق تین طریقوں پر ہوتا ہے۔

(۱) فاعل کے اعتبار سے افعال کی تین قسمیں ہیں حسن قبیح اور عبث جو کام فاعل کی غرض
 اور منشا کے مطابق ہو وہ حسن اور جو مخالف ہو وہ قبیح اور جس میں فاعل کی غرض کی نفی
 و مخالفت دونوں میں سے کسی کا بھی دخل نہ ہو وہ عبث کہلاتا ہے۔

(۲) جس فعل کی وجہ سے شرع نے فاعل کی تعریف کی ہو وہ حسن ہے۔ عام اس سے
 کہ فیعل فی نفسہ مستحب ہے یا واجب لیکن یا درکھنا چاہئے کہ اس اعتبار سے مباح کبھی حسن
 نہیں ہو سکتا۔

(۳) جس فعل کا فاعل مجاز ہو وہ حسن ہے تو اس معنی میں دوسرے مامورات کے ساتھ مباح
 بھی حسن کے تحت داخل ہو جائے گا۔

حسن اور قبیح کے گزشتہ تینوں اطلاقات کا آل اس معنی میں ایک ہے کہ کوئی عمل فی حد نفسہ اچھا یا بُرا نہیں ہے بلکہ اچھا وہ ہے جسے شرع نے اچھا کہا ہو، بُرا وہ ہے جسے شرع نے بُرا کہا ہو یہیں سے غزالی کا یقین اس امر پر اور بچتہ ہو جاتا ہے کہ کسی عمل کے حسن اور قبیح پر اطلاع پانے کے لئے اُس عمل کے جو ہر ذات میں غور و فکر کرنے کی بجائے شرع کی پیشانی کی طرف نگاہ ڈالنی چاہئے حقیقت میں غزالی کی یہ رائے معتزلہ کے نظریہ پر ایک ضرب کاری کا حکم رکھتی ہے۔ کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں:-

بعض اعمال ایسے ہیں جن کے حسن کو ہم شرع کا سہارا لئے بغیر بھی محض عقل کے توسط سے معلوم کر سکتے ہیں مثلاً ہر شخص مانتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو بچانا یا کسی اور مصیبت میں گرفتار کو نجات دلانا اچھا عمل ہے سچ بولنا فی نفسہ اچھا اور حسن ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کی برائی کو ہم مذہب کی شمع ہاتھ میں لئے بغیر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں مثلاً احسان فراموشی، بے گناہ کو ضرر پہنچانا، بے وجہ جھوٹ کے ساتھ زبان کو آلودہ کرنا وغیرہ

اس باب میں معتزلہ کی سب سے بڑی وزنی دلیل یہ ہے کہ اگر سچ اور جھوٹ دونوں ایک ہی بھیس میں کسی صحیح الدماغ اور صحیح العقل آدمی کے سامنے آئیں تو وہ بلا تامل سچ کو جھوٹ سے متمیز کر کے سچ ہی کی طرف دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھائے گا۔ یہ خرابیسا کیوں ہے؟ کیا اس کی تنہا وجہ یہی نہیں کہ سچ کے ذاتی مدد و مال میں وہ رونق، وہ دل کشی، اور وہ دلچسپی موجود ہے جس سے جھوٹ کا چہرہ محروم ہے۔

ایک قوی دلائل شخص چاہے وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو جب کسی کمزور اور ناتواں کو مصیبت کے پنجے میں گرفتار دیکھتا ہے تو فوراً اس کی امداد و اعانت کے لئے دوڑ پڑتا ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی مذہب یا شرع کا قائل نہیں کہ اُس کے موجودہ اجر و ثواب کے لالچ نے اس کے قدموں کو حرکت دی ہو، اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض اور منفعت بھی نہیں بلکہ اس کے برعکس وہ تو اپنی جان کو غم و عذاب میں ڈال رہا ہے بلکہ اہل دانش و نبی کا

فیصلہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گلے پر چھری رکھ کر بھی اُسے افشائے راز یا عہد شکنی پر مجبور کیا جائے تو اسے صبر اور موت کا تلخ گھونٹ گوارا کر لینا چاہیے لیکن راز کے بتانے یا عہد کے توڑنے پر کسی قیمت پر راضی نہ ہونا چاہیے۔

غزالی جواب دیتے ہیں کہ مبتدئہ خوبیاں یقیناً لوگوں میں بہت شہرت رکھتی ہیں اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مذہب کی تحریص یا ذاتی غرض و منفعت کا مطلقاً دخل نہیں لیکن ان کا دقیق تجزیہ کرنے پر یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں مذہب یا کسی ذاتی غرض کے تصور کا ہاتھ برابر کام کرتا ہے۔

غلط اندیشی کے وجوہ و اسباب

بعض حالتوں میں انسانی اغراض اس قدر دقیق اور باریک ہوتے ہیں کہ ان کو صرف ایک باریک بین اور تہہ رس نگاہ ہی پاسکتی ہے۔ اس لئے غزالی نے غلط اندیشی کے اسباب کو بھی بیان کر دیا ہے کہ وہ تین ہیں۔

(۱) انسان کے مقصد کے خلاف جو چیز ہو اسے وہ قبیح اور بُرا سمجھتا ہے چاہے دوسرے شخص کے مقصد کے عین مطابق ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تمام انسانوں کے اغراض باہم متفرق اور مختلف ہیں اور جو غرضی و خود پسندی ہر شخص کی مٹی اور خمیر میں داخل ہے جب کسی چیز کو دیکھا کہ وہ طبع کے خلاف ہے فوراً فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ چیز مطلقاً بُری ہے۔ برائی اور قباحت اس چیز سے کبھی منفک نہیں ہو سکتی تو گویا اس شخص نے بیک وقت تین فیصلے صادر کئے۔

(۱) یہ چیز قبیح ہے

(۲) یہ چیز مطلقاً قبیح ہے

(۳) قباحت اس چیز کے اصل اور جوہر ذات میں داخل ہے۔

اس کا پہلا فیصلہ درست اور باقی دونوں فیصلے غلط ہیں غلطی یہ ہوئی کہ اس نے قباحت کو اس چیز کی ذات کی طرف منسوب کر دیا اور اس بات کا خیال نہ رکھا کہ قباحت اس کی ذات

میں نہیں بلکہ اس شخص کی اپنی ذاتی غرض کی مخالفت کی وجہ سے ہے۔ دوم اُس نے اس چیز کی مطلق قیامت کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ عین ممکن ہے کہ کسی دوسرے شخص کی غرض کی مطابقت کی وجہ سے یہ چیز دائرہ قیامت سے خارج ہو جائے۔ بلکہ دوسرے شخص کا ذکر ہی جانے دیجئے خود اس شخص کے بعض احوال ایسے ہو سکتے ہیں جن میں وہ چیز جو اس کی غرض کے خلاف ہونے کی وجہ سے قبیح ہے کل یہی چیز اُس کی دوسری غرض کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے مستحسن اور اچھی ہو جائے۔

(۲) زندگی کی بعض استثنائی حالتوں کو چھوڑ کر ایک شخص کسی چیز کو ہمیشہ اپنی غرض اور اپنی رائے کے خلاف پاتا ہے۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ بُری ہوتی ہے، رہی بعض استثنائی حالتیں سو اُن کا وقفہ اور عرصہ اس قدر قلیل اور بے ثبات ہوتا ہے کہ زیادہ عرصہ تک ان کو اپنی گرفت میں نہ رکھ سکے کی وجہ سے اس فیصلہ میں کوئی تردد و محسوس نہیں کرتا۔

(۳) ایک شخص نے زندگی میں کسی چیز سے گزیرا اور نقصان اٹھایا ہے۔ اب اُس چیز کا رنگ، صورت اور شکل اُس کے حافظہ و ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ اُس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جہاں کہیں یہ رنگ اور صورت پائے جائیں گے اُن سے بعینہ یہی گزیرا اٹھانا پڑے گا۔ مثلاً ایک شخص کو کبھی سانپ نے کاٹ لیا ہو اب وہ اس سانپ کی ہم رنگ رستی سے بھی بدکھاتا ہے اس لئے کہ وہم سے زیادہ کسی چیز کو نفس پر تسلط اور قابو نہیں آخر یہ واہمہ کی کاربردازی نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک شخص جانتا ہے کہ مردہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص رات کو تنہا مرنے کے پاس نہیں رو سکتا کیونکہ اُس کا واہمہ رہ رہ کر اُسے ڈراتا ہے کہ شاید مردہ ابھی چلنے پھرنے لگے یا ابھی بولنے لگے۔

معتزلہ کی دلیل کا رد و ابطال

غلط اندیشی کے یہ مختلف اسباب بیان کرنے کے بعد غزالی نے معتزلہ کی دلیل کا رد کیا ہے۔ غزالی کی رائے ہے کہ ایک ملحد اور بے دین اگر کسی شخص کو مصیبت اور تکلیف سے نجات

دلاتا ہے تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں اول یہ کہ اس کا دل اس مظلوم پر توجہ لگتا ہے اور
 یہ رقت ایک ایسا خاصہ ہے جو بہت کم انسان سے جدا ہوتا ہے۔ انسان جب کسی کو دکھ
 اور درد میں مبتلا دیکھتا ہے تو فوراً اس کی جگہ اپنے آپ کو فرض کر لیتا ہے، پھر وہ محسوس
 کرتا ہے کہ لوگ مجھے اس مصیبت سے نجات دلانے پر ایسا توجہ اور پہلوئی سے کام
 لے رہے ہیں۔ اس لئے اس کے دل میں ایسے لوگوں کے خلاف ایک نفرت و حقارت
 کا جذبہ موج زن ہو جاتا ہے۔ اب جس وقت وہ یہ جانتے کسی اور مظلوم کی دیکھتا ہے تو فوراً
 اس کی اعانت و دستگیری کے لئے دوڑنے لگتا ہے۔ اگر ایسا واقعہ کسی جاوید یا سنگدل شخص
 کو پیش آئے تو انہیں اس بات کا تصور ہی نہیں ہوتا، دوم اس زندگی کے سامنے مذہب کے
 موعودہ اجر و ثواب کا لالچ نہ بھی لیکن لوگوں کی تعریف و ستائش کا لالچ موجود ہے اگر
 کہیں ایسے مقام میں کسی کی امداد کر رہا ہے کہ جہاں کوئی تعریف کرنے والا موجود نہیں ہے
 تو بھی ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ کبھی نہ کبھی کسی کو میرے اس کارنامہ کی
 خبر ہو جائے گی اور وہ اس کی تعریف کرے گا۔ فرض کیجئے کہ اس کا زمانے کی کبھی بھی کسی کو
 خبر نہیں ہو سکتی تو بھی اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ کا کاٹنا رستی سے اس لئے ڈرتا ہے
 کہ اس نے اسی کے رنگ کی چیز سے گزرا اٹھا یا ہے۔ بعینہ یہاں بھی یہی قصہ ہے اس شخص نے
 دیکھا کہ جب کوئی شخص ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اب یہاں
 گو کوئی تعریف کرنے والا موجود نہیں لیکن اس نے یہی سمجھا کہ یہ واقعہ بھی اسی نوع اور اسی قبیل
 کا ہے جس کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے کیونکہ مشہور ہے کہ محبوب سے ملتی جلتی اور نسبت رکھنے
 والی چیز محبوب اور مبغوض سے نسبت و تعلق رکھنے والی چیز مبغوض ہوتی ہے۔ جس مقام پر
 عاشق اپنے معشوق کے وصل کے مزے لٹتا ہے، لاکھ کچھ ہو جائے لیکن وہ اس مقام کو کبھی نہیں
 بھول سکتا جب بھی اس مقام پر گزرے گا آنسوؤں کا ایک دریا بہا دے گا۔ اسی لئے شاعر نے
 کہا ہے :-

جب لیلیٰ کے وطن سے گزر رہا تھا تو کبھی اس دیوار کو بھی اس دیوار کو بھڑکتا ہوا ہوں
اس لئے نہیں کہے ان در دیوار سے کچھ مشق ہے بلکہ اس لئے کہ میں ان پر مرتا ہوں جو ان
در دیوار کے پیچھے رہتے ہیں۔

ابن رومی کہتا ہے۔

لوگوں کو وطن اس لئے عزیز ہوتا ہے کہ ان کے شباب کی یادیں اس سے وابستہ ہوتی
ہیں جب وہ وطن کا تصور کرتے ہیں تو ان کی نگاہوں کے سامنے بچپن کی تصویر کھینچ جاتی ہے
اور وہ وطن کی یادیں تڑپنے لگتے ہیں۔

اخفائے راز اور ایقائے عہد کی تلقین دانشمند اس لئے کرتے ہیں کہ اس میں بے شمار
مصلحتیں پنہاں ہیں جو شخص آخر دم تک کوئی خفیہ راز نہیں بتاتا یا عہد نہیں توڑتا اور
ان کی راہ میں ہر طرح کی مصیبت اور تکلیف برداشت کر لیتا ہے تو اس کی وجہ بھی مدح
پسندی اور مدح طلبی کا جذبہ ہے۔ اگر اس کو ایسے مقام میں فرض کیا جائے جہاں اس کا
یہ کارنامہ سراہنے والا کوئی موجود نہیں تو بھی یہی کہا جائے گا کہ اس نے اس کا رنامہ کما
نوع اور اس قبیل کا سمجھا ہے جس کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے۔

گذشتہ بحث پر مناسقشہ

اہل سنت کی تائید اور مستندہ کی تردید میں آپ غزالی کی رائے کا خلاصہ پڑھ چکے
ہیں۔ اہل سنت کی رائے کے مطابق نتیجہ یہی نکلا کہ کوئی چیز شرع کے فیصلہ سے قبل اچھی ہے
نہ بُری، باعث ثواب ہے نہ باعث عقاب لیکن یہ رائے بدو وجہ غلط اور باطل ہے۔

(اول) یہ رائے شریعت کے جوہر حقیقت و ماہیت کے منافی ہے۔ کیونکہ شریعت کی ضرورت
انسان کو اس لئے لاحق ہوتی تاکہ وہ اس سے ہدایت و رہنمائی کا کام لے سکے اور ہدایت و
رہنمائی کا اس کے بغیر کوئی معنی نہیں کہ وہ ہر چیز کے ذاتی حسن اور قبح پر مطلع کر دے تاکہ انسان
اچھے اعمال انجام دے سکے اور بُرے اعمال سے مجتنب رہے اگر تمام اعمال فی حد نفسہ حسن

اور قبح سے عاری اور خالی تھے تو پھر انسان کو شرع کا احتیاج ہی کیا تھا اور خواہ مخواہ اس کے سر پر شرع کا بوجھ لا دو کیوں دیا گیا؟

(دوم) اس رائے سے انسانیت کے مقام کی بڑی اہانت و تذلیل ہوتی ہے جب شرع کے بغیر عقل نکمی اور بے کار تھی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان مذہب کے سہارے کے بغیر خود بخود حقائق اشیاء کے سمجھنے سے قاصر و عاجز ہے۔ میں حیراں ہوں کہ اس بے بسی اور بے مائیگی کے بار جو انسان کے کاندھوں کو مذہب کی امانت کے بوجھ سے تمکک یا کیوں گیا؟

واقعہ یہ ہے کہ اشاعرہ میں اور قبح کی تشخیص کو شرع کی جانب منسوب کر کے عقل کی مٹی خوب پلید کرتے ہیں۔ اشاعرہ کی رائے میں نہ اس لئے بُرا نہیں کہ عقل نے اس کا تقاضا کیا بلکہ اس لئے بُرا ہے کہ شرع نے اسے بُرا کہا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر شرع اس کو بُرا نہ کہتی تو یقیناً زمان میں کوئی قباحت نہ ہوتی اور اشاعرہ اس کے حسن و خوبی پر بڑے بڑے وزنی دلائل قائم کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مذہب کو ان بے ہودہ عقائد کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ لوگوں نے اصل مذہب سے غفلت اور بے گانگی برتی اور انہیں غلط خرافات کو مذہب کی روح رواں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جس کی طرٹ تخریب کا ہاتھ نہ بڑھا ہو اگر آپ خلوص اور یک نیتی سے چاہیں کہ عقل کا چراغ ہاتھ میں لے کر شرع کے کمرے اور کھولے احکام میں تمیز کریں تو جاہل اور ناما قبت اندیش لوگ مذہب اور دین کی حمایت کا نعرہ لگا کر آپ کے گلے پڑ جائیں گے اور آپ کے خلاف ایک قیامت برپا کریں گے اور کہیں گے ہیں عقل و دانش سے کیا سروکار ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی کہتے سنا ہے، ایسے ہی کرتے دیکھا ہے اس لئے ہم ان کا نقش قدم بھی نہیں چھوڑیں گے۔

مضر اور مفید

جیسا کہ دوسرے علمائے اخلاق، شرع و مضر میں فرق کرتے ہیں غزالی کوئی فرق روا نہیں رکھتے، حالانکہ واقع میں ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ ممکن ہے بعض اوقات میں

ایسا کام کروں جو مضرت ہو لیکن شر نہ ہو کیونکہ اُس میں میری نیت بخیر تھی یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود حق و صواب کی راہ مجھ پر بخفی رہی لیکن نہیں، غزالی اسی پر مضرت ہیں کہ جو عمل مضرت ہے وہ یقیناً ساتھ ہی شر بھی ہے کیونکہ غزالی کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ اعمال کے خیر و شر کا معیار یہی ہے کہ وہ واقع میں نفع بخش اور مفید یا نقصان دہ اور مضرت رساں ہیں احباب! میں کہتے ہیں ”جموٹ کی ذات میں کوئی قباحیت نہیں اگر کوئی قباحیت ہے تو اس وجہ سے کہ اس سے

مخاطب یا کسی اور شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔“

جہاں انھوں نے حرام کے مختلف اقسام بیان کئے ہیں وہاں بھی اُن کی رائے یہی معلوم ہوتی ہے، کہتے ہیں :-

”کوئی چیز یا تو اپنی ذات کی کسی صفت کی وجہ سے حرام ہوتی ہے یا اس لئے کہ اُس سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔“

تو گویا ایسی معدنیات جن کے کھانے سے نقصان نہیں پہنچتا حرام نہیں ہوں گی نہ نباتات میں صرف وہ چیزیں حرام ہوں گی جن کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی یا انسان کی صحت کمزور پڑ جاتی یا اُس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب زہرا تنہا تھوڑا ہو کہ اُس سے مضرت کا کھٹکا نہ رہے یا اُس کو کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر بے ضرر بنا دیا جائے تو حرام نہیں ہوگا۔ دوسرے کا غصب کیا ہو مال اس لئے حرام ہے کہ اس سے مغبوب عنہ کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہے۔ مضرت چیز ہر حال میں شر اس لئے قرار پاتی ہے کہ خیر و شر کا قاضی و حاکم عقل کی جگہ شرع کو تسلیم کیا گیا ہے اور شرعی احکام کی تحصیل و اکتساب ہر سبب و ذریعہ پر فرض ہے اور ان احکام سے جہالت و بے خبری اُسی وقت عذر اور بہانہ ہو سکتی ہے جب کوئی شخص ابھی تازہ تازہ اسلام لایا ہو اور اُسے ان احکام کے جاننے کی فرصت اور جہالت ہی نہ ملی ہو ظاہر ہے کہ اس قسم کے اتفاقات ہوں گے بھی تو بہت کم اور شاذ و نادر ہوں گے۔

عمل اور اعتقاد

جب کوئی شخص کہاں تلاش و جستجو کے بعد بھی خیر کا سرشتہ گرفت میں نہ لاسکے اور وہ شمر ہی کو خیر سمجھ کر اپنے تمام اعمال و افعال کو اسی سانچے میں حالانکہ شروع کر دے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کے متعلق غزالی کی بارگاہ سے کیا حکم اور کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔

غزالی کی تالیفات سے معلوم ہوتا ہے کہ عملی خیر اور اعتقادی خیر میں فرق ہے چنانچہ اس طرح میں کہتے ہیں۔

سبب مفتی کے قلب نے کسی ہمیز کی صحت کا فتویٰ دیدیا تو گو یہ فتویٰ واقع میں درست نہ ہو لیکن اس کے باوجود مفتی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا بلکہ اگر کسی شخص نے سمجھا کہ اس نے وضو کر لیا ہے تو اس کے لئے نماز پڑھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے وضو نہیں کیا تھا تو بھی اس کو نماز کا اجر و ثواب ملے گا۔ مجرم اور گنہگار وہ ہے جس نے دیدہ و دانستہ بے وضو نماز پڑھی اگر کسی شخص کے بستر پر اجنبی عورت لیٹی ہوئی تھی اور اس نے بیوی سمجھ کر اس سے صحبت کرنی تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اگر کسی شخص کے بستر پر اس کی بیوی لیٹی ہوئی تھی اور اس نے غیر عورت سمجھ کر اس سے جماع کر لیا تو وہ عاصی اور مجرم ہوگا۔

المنقذ من الضلال میں کہتے ہیں :-

دلائل طبیعیات نے عالم طبعی اور حیوانات و نباتات کے عجوبہ کاروں میں بڑی تفتیش اور جستجو سے کام لیا ہے۔ علم تشریح میں ان کی تحقیقات لائق صد داد و تحسین ہیں و ان علوم کے واسطہ و مطالعہ سے اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس تمام کارخانہ عجائب کے پیچھے کسی بڑی ہی دانا و حکیم ذات کا ہاتھ کار فرما ہے، اور انہی پر کیا موقوف ہے جو بھی ان علوم کا مطالعہ کیے گا وہی اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ تمام حیوانات بالعموم اور انسان بالخصوص میں کسی حکیم علی الاطلاق کی حکمت و

صنعت کا کامل نمونہ و مرتب ہے لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود ماہرین طبیعیات کی بڑی بدبختی اور بد نصیبی یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اعتدال مزاج کو حیوانات کے قوی میں بہت بڑا دخل ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ انسان کی قوت عاقلہ بھی اُس کے مزاج کے تابع ہے اور جب انسان کے مزاج کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے تو اس کی قوت عاقلہ کا شیرازہ بھی خود بخود ایسا بکھر جاتا ہے کہ پردہ عدم سے ادھر اُسے کہیں پناہ ہی نہیں ملتی، اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز معدوم میں چلے جانے کے بعد دوبارہ وجود کے خلعت سے سرفراز نہیں کی جاسکتی۔ اس کلیہ کی بنا پر انہوں نے یقین کر لیا کہ انسان کا نفس ابد الابد کے لئے فنا اور معدوم ہو جاتا ہے اور عادیہ معدوم چنانکہ محال ہے اس لئے قیامت وغیرہ کا تصور ہی سرتاپا لغو اور بیکار ہے۔ یاد رکھو یہ گروہ بھی لا وہی اور زندہ کا شکار اور ایمان کی روشنی سے بالکل محروم ہے۔ کیونکہ اصل ایمان ایمان باللہ ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت کا نام ہے۔ یہ

گروہ گوالہ کی ذات و صفات پر تو ایمان لایا لیکن آخرت پر ایمان لانے کی اسے توفیق نہ ہوئی۔ غزالی کی لغزش اس باب میں واضح و ظاہر ہے وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو شخص علم تشریح اور علم وظائف اعضا کا مطالعہ کرے گا وہ لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اس تمام کارخانہ ہست و بود کے پیچھے کوئی بہت بڑی مدبر و حکیم ذات سلسلہ جنبا فی کمر رہی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا ایمان اُس شخص کی نسبت کہیں زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا، جس نے ان علوم کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن یہ ماہر علم تشریح و طب و شام رکھتا ہے کہ نفس انسانی مزاج سے متاثر ہو کر بھی قوی و توانا اور بھی ضعیف و کمزور ہوتا ہے تو وہ کیسے اس نتیجہ پر نہ پہنچے گا کہ مزاج کے عدم و فنا کے ساتھ نفس انسانی بھی معدوم و فنا ہو جاتا ہے۔ حیرت ہے غزالی ایسے شخص کو زندیق کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ اگر کسی شخص سے اجتہاد و لغزش ہو جائے اور وہ کسی غیر عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر اُس سے صحبت کرے تو وہ مجرم و عاصی نہیں ہے۔

غزالی نے اپنی تالیفات میں متعدد جگہ اس امر کی تصریح کی ہے کہ جس شخص کو جبراً شراب پلا دی جائے اس پر کوئی تعزیر نہیں، میزان اہل میں کہتے ہیں:-
 ”افلاق کا سنورنا اور بگڑنا اختلاف امر جہ کے تابع ہے۔“

تو گویا غزالی کی نگاہ میں شرعی مواخذہ اور گرفت کے لئے انسان کی مرضی اور اختیار شرط ہے جیسا کہ انھوں نے احیاء العلوم جلد ثالث میں حدیث النفس کے تحت کہا ہے تو پھر حیرت ہے کہ وہ ایسے شخص کی تکفیر کیوں کرتے ہیں جس کے علم اور مطالعہ نے اسے اس نتیجہ پر پہنچایا ہو کہ مزاج کے ساتھ نفس انسانی بھی معدوم اور فنا ہو جاتا ہے کیا علم تشریح کا پڑھنا غزالی کے نزدیک حرام اور جرم ہے جب شرع خود عقل کو حاکم و قاضی قرار دیتی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں جا بجا مذکور ہے تو کیا اس کا معنی صرف یہی نہیں کہ شرع تنہا کسی امر میں کوئی فیصلہ دینا نہیں چاہتی ورنہ ہمیں صاف اعتراف کرنا چاہئے کہ شرع اپنا ہر حکم اور ہر فیصلہ تلوار کے زور سے منوانا چاہتی ہو حقیقت یہ ہے کہ غزالی ایمان کی صحت و درستی کی بحث میں عوام کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کی طرف زیادہ مائل نظر آئے ہیں حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ:-

”بعض اوقات انسان لاطمی اور بے خبری میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو موجب کفر ہوتی ہیں۔ المنقذ من الضلال میں غزالی کی یہ رائے کتنی عجیب و غریب اور دلچسپ ہے:-
 ”ارسطو نے افلاطون اور سقراط وغیرہ دوسرے علمائے الہیات کی تردید میں گو کوئی دقیقہ اور قصراً اٹھا نہیں رکھی لیکن افسوس ہے کہ ان فلاسفہ کے ہاتھوں نے جو کفر کا جام بھرا تھا ارسطو نے بھی اس سے چند گھونٹ پی لئے اس لئے ارسطو اور اس کے تبعین ابن سینا اور فارابی وغیرہ کی تکفیر و تزییل ضروری ہے۔“

وہ غزالی جنھوں نے ایمان کے باب میں اس قدر مبالغہ و اسراف اور شدت و سختی سے کام لیا ہے جب لوگوں سے حسن ظن رکھنے کی تلقین کرتے ہیں تو وہاں نہایت معتدل اور روشن خیال نظر آتے ہیں چنانچہ کسی کو دل سے برا سمجھنے کی حرمت میں فرماتے ہیں:-

کسی کو برا سمجھنے کا حق اسی وقت پہنچتا ہے جب تمہارے پاس اُس کی بُرائی کے ایسے واضح اور روشن دلائل جمع ہو جائیں جو کسی توجیہ اور تاویل کو قبول نہ کرتے ہوں، فرض کرو کسی شخص سے اگر شراب کی بُرائی ہے تو اُس کی حد اور تعزیر جائز نہیں کیونکہ ممکن ہے اُس نے پی نہ ہو مرنے سے کُلی کی ہو، یا پی ہو تو اپنی مرضی اور ارادے سے نہیں بلکہ اپنی طبیعت کے خلاف جبر پئی ہو۔ اس لئے جن ظن کا تقاضا یہی ہے کہ تم اُس سے کوئی تعرض نہ کرو۔

پیری رائے یہ ہے کہ کسی شخص کی تکفیر مرنے اسی وقت جائز ہو سکتی ہے، جب اُس نے ویدہ و دانستہ حق و صواب کی راہ چھوڑ کر کفر و باطل کی راہ اختیار کی ہو، جس فیلسوف نے کمال نیک بینی اور تفتیش و جستجو کے بعد کوئی ایسا مسلک اختیار کیا ہو جو رائے عامہ اور سوادِ عظیم سے مختلف اور دین کی تعلیمات سے براہِ راست ٹکراتا ہو تو بھی وہ فیلسوف یقیناً ناجی ہو۔ غرض الی کا فرض تھا کہ دین سینا اور فارابی کی محض تکفیر پر ہی اکتفا نہ کرتے بلکہ اس دعویٰ کی تائید میں کچھ دلائل بھی لاتے۔

✓ خیر و شر کا معیار

✓ یا وجودیکہ غرض الی عمل کے حسن و قبح کا سارا معاملہ شرع کے حوالہ کرتے ہیں اور اس میں عقل کی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کرتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب وہ خود کسی عمل کے خیر و شر ہونے کا فیصلہ کرنے سکتے ہیں تو عقل اور شرع دونوں کی کسوٹی ہاتھ میں لئے نظر آتے ہیں اور جب تک کسی عمل کو ان دونوں کسوٹیوں پر کس نہیں لیتے اُس کے خیر و شر کے قائل نہیں ہوتے۔

گو غرض الی نے اس بحث کے لئے کوئی الگ اور مستقل باب قائم نہیں کیا لیکن ضمناً ان مسائل کو کئی جگہ بیان کیا ہے نیز ان اعمال میں سخاوت کی تعریف میں کہتے ہیں :-

”ہم تقاضائے عقل و شرع کسی چیز کو مرضی اور خوشی سے مرنے یا نہ کرنے کا نام سخاوت ہے“

اسی کتاب میں دوسری جگہ کہتے ہیں :-

اعضاد و جوارح کی نیکی اور عفت کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ ان کو صرف ایسے کاموں

میں مشغول کیا جائے جن کو عقل و شرع دونوں نے روا رکھا ہو۔

احیاء العلوم میں کہتے ہیں :-

عقل اور شرع دونوں کے متحدہ تقاضے کے تحت شہوت اور غصے کے مضبوط کا نام قوت مدلی

عمل صالح کی تعریف میں کہتے ہیں :-

عمل صالح وہی ہے جس کو عقل اور شرع دونوں کے ترازوؤں میں اچھی طرح تول لیا گیا ہو۔

اپنے قائم کردہ معیار سے غزالی کی غفلت اور انحراف

آپ دیکھ چکے ہیں کہ خیر اور شر کے برکھنے میں غزالی شرع کے ساتھ عقل کی کسوٹی کو بھی

بیکار نہیں سمجھتے لیکن یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ عقل اور شرع غزالی کے ہاں ہے کیا؟

نور غزالی نے اخلاق کے بارے میں بعض ایسے احکام کا ذکر کیا ہے جو ایک لمحہ اور

ایک پل کے لئے بھی عقل یا شرع کے ساتھ میل نہیں کھاتے مثلاً کھانے کے سلسلے میں میرزاں

میں کہتے ہیں :-

کھانے کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ تمام اچھائیوں اور برائیوں کا منبع و سرچشمہ معد

ہے۔ اس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ بقدر ضرورت و کفایت کھایا

جائے اور بقدر ضرورت سے مراد یہ ہے کہ جس سے سدرتق کا کام لیا جائے اور بدن کی صحت

اور عبادت کی قوت کو بحال رکھا جائے۔ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو اتنا کم کھانے کا عادی

بنایا جاسکتا ہے کہ دس بیس روز تک اس سے صبر کیا جاسکے بعض زاہدوں کے متعلق

منقول ہے کہ وہ اتنا کم کھانے کے عادی ہو گئے تھے کہ صرف ایک دانہ نخود پر قناعت

کر سکتے تھے بعض بیس اور بعض چالیس روز تک متواتر فاقے سے رہ سکتے تھے لیکن یہ انت

بلند مقام ہے کہ خال خال لوگوں کو ہی میسر آ سکتا ہے۔

اجیار العلوم کے رُبع ثالث میں بھوک کے فضائل کو نہایت شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر کہتے ہیں:-

”حضرت مسیح علیہ السلام ساٹھ دن تک خالی شکم اللہ کی عبادت میں مستغرق رہے ایک دن اتفاق سے روٹی کا خیال جو دل میں گذرا تو عبادات و مناجات کی ساری لذت جاتی رہی دیکھا تو سامنے ایک روٹی رکھی تھی اور پاس ہی ایک بوڑھا کھڑا تھا، حضرت مسیح علیہ السلام رونے لگے اور اس بوڑھے سے کہا اے ولی اللہ تمہیں خدا برکت سے نوازے میرے لئے دعا کرو تاکہ عبادت و مناجات کی لذت و کسب مجھے دوبارہ مل جائے۔ پیر مرد نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تیری معرفت کے بعد اگر کبھی میرے دل میں روٹی کا خیال بھی گذرا ہو تو میری مغفرت نہ کیجیو! پھر کہا جب کبھی کسی کھانے کی چیز کا تصور ہوا بغیر کسی دھیان اور توجہ کے اُسے کھایا۔“

آگے چل کر کہتے ہیں:-

”بھوک کے فوائد میں سے ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے عبادت سببِ مداومت میں امداد ملتی ہے لیکن اس کے برعکس کھانے میں بہت تقصائات ہیں کچھ وقت کھانا کھانے میں ضائع ہوگا، کچھ وقت اشیائے خورد و نی کے خریدنے، پکالے اور پھر بدن کے صاف کرنے اور دانتوں کے غلال کی نذر ہو جائے گا اور پھر جب پیٹ بھر کر کھانا کھایا جائے گا تو لا محالہ پانی پینے کی ضرورت زیادہ لاحق ہوگی اس لئے بار بار آب خانے کی طرف جانے کی ضرورت لاحق ہوگی غور کیجئے اگر یہ سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہوتا تو روح کو کتنی نشاط اور کتنی بالیدگی حاصل ہوتی۔“

پہلے اقتباس میں آپ نے دیکھا کہ تغلیل طعام پر اس قدر زور دیتے ہیں کہ ایک دانہ نخود ہر قناعت کرنے اور بیس سے چالیس دن تک بھوکا رہنے کی تلقین فرماتے ہیں

بتائیے یہ کہاں کی عقل اور کہاں کی شرع ہے کیا غزالی چاہتے ہیں کہ مومن سے خوشی و مسرت اور قوت و توانائی کا ذرہ ذرہ چھین لیں تاکہ وہ محض اپنا بچ ہو کر رہ جائے کیا وہ ایمان و شرع کے اس تقاضے کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہر مومن کو ایک قوی و توانا سپاہی کی زندگی بسر کرنی چاہئے تاکہ جہاں وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا کام خوری سے انجام دے سکے وہاں کفار و مشرکین کے دلوں میں خوف و ہراس کی لہر بھی دوڑا سکے۔

دوسرے اقتباس میں غزالی نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف نامناسب پیرائے میں کی ہے کیا کسی نبی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ خالی شکم متواتر ساٹھ دن تک اللہ کی عبادت مناجات میں مصروف رہے کیا یہ نبی دین کی دعوت و تبلیغ کے لئے اللہ کے ہاں مسئول نہیں ہے؟ کیا وہ اس ضعف و ناتوانی کے ساتھ دین کی نشر و شاعت کا کام انجام دے سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء و رسل کے متعلق اس قسم کی باتیں کرنا بہت بڑی جرات اور بہت بڑی جسارت کا کام ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انبیاء زور و قوت اور بہادری و شجاعت کا کامل نمونہ ہوتے ہیں۔ یہ ترک دنیا جس کی طرف غزالی داعی ہیں انسان میں بجز کاہلی و سستی اور ضعف و گنہگاری کے اور کیا پیدا کر سکتی ہے؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء سست و کمال کبھی نہ تھے۔

تیسرے اقتباس میں نصیحت کرتے ہیں کہ وقت کو کھانے پینے اور آشیا و خوردنی کے خریدنے پکانے اور بدن کو صاف کرنے اور دانتوں میں خلال کرنے میں ضائع نہیں کرنا چاہئے معلوم نہیں اگر لوگ خیر و شر کا معیار یہی قرار دیں تو ان کا انجام کتنا دلسوزا و عبرتناک ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ غزالی کی تمام اخلاقی تالیفات تصوف کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ میزانِ عمل کے متعلق تو خود انھوں نے تصریح کر دی ہے کہ اس کے اکثر مسائل کی بنیاد تصوف پر رکھی گئی ہے اور آپ جانتے ہیں تصوف زہدوں کی نہیں مردوں کی چیز ہے، آخر وہ بھی کوئی مشرب ہے جو غزالی کو مستقبل کے متعلق یہ تصور اور یہ فکر دیتا ہے۔

سب سے بڑا مقام اور بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان ہر دن کو زندگی کا آخری دن اور ہر گھڑی کو زندگی کی آخری گھڑی شمار کرے اور ہر لمحہ یہ سمجھے کہ شاید ابھی اس دنیا سے کوچ کر جاؤں میں سمجھتا ہوں جس قوم کے ہاں اخلاق کا تصور یہ ہو وہ زندہ قوموں کے دوش بدوش کش مکش کی زندگی میں کبھی حصہ نہیں لے سکتی۔ آخر میں یہ کہنا شاید بے جا نہ ہو کہ غزالی کا قائم کردہ معیار اخلاق آزاد اور غیور انسانوں کی نسبت غلاموں کے زیادہ مناسب ہے۔

دوسری فصل

ارادہ

(۱)

ارادے کا لفظ غزالی کی کتب میں کسی معانی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ کبھی تو وہ اس سلوک فی طریق اللہ یعنی اللہ کی راہ میں سیر و سفر مراد لیتے ہیں اور اسی سے مرید کا لفظ مشتق کرتے ہیں جو ان کی تالیفات میں کئی جگہ موجود ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ پر گامزن ہے اور اللہ کی راہ آپ جانتے ہیں غزالی کی رائے میں صرف صوفیہ کی راہ ہے۔ جب ارادہ کا مذکورہ بالا مفہوم مراد لیا جائے تو اس کے لئے شرط اول یہ ہے کہ صاحب ارادہ (مرید) سب سے پہلے ان دیواروں کو گرا دے جو اللہ اور اس کے مابین حائل ہیں۔ اور یہ دیواریں چار ہیں۔

(۲) جاہ و منصب

(۱) دولت

(۴) معصیت

(۳) تقلید

دولت کی دیوار گرانے کی صورت یہ ہے کہ بقدر ضرورت کچھ اشیا اپنے پاس رکھ کر باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دے۔ جاہ و منصب کا حجاب اٹھانے کا طریق یہ ہے کہ

گوشہ نشینی اور ترکِ ملائق سے کام لے اور ان راہوں سے ہی دوری اختیار کرے جو جاہ و منصب تک پہنچاتی ہوں، تقلید کا بند توڑنے کا معنی یہ ہے کہ مختلف مشربوں کا یکساں اور برابر احترام کرے اور کسی مشرب کی طرف سے دل میں میل نہ چھوڑے معصیت کا مرحلہ یقیناً کچھ کٹھن اور مشکل ہے لیکن اس کو بھی توبہ کے آنسوؤں، ندامت کی بے کلی اور بے چینی اور مستقبل میں اس سے محبت اور باز رہنے کے عزمِ راسخ اور منظم سے نکلی تبریٰ و خروج کے ساتھ طے کیا جاسکتا ہے۔

مرید یا سالکِ راہ کے لئے ان چاروں پردوں کا آٹھانا غزالی کی رائے میں ایسا ہی ضروری ہے جیسے نازک کے لئے طہارت اور وضو جس طرح نازک کے لئے کسی امام کا ہونا ضروری ہے اسی طرح مرید کے لئے مرشد کا ہونا بھی لازمی اور ناگزیر ہے۔ غزالی نے مرشد کے سامنے مرید کے بعض آداب کا بھی ذکر کیا ہے لیکن ان کا بیان کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے ہم یہاں صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ میزانِ ہمنہاج اور احیاء میں غزالی نے جو مرید کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔

(۲)

کبھی غزالی ارادہ سے مراد وہ جذبہ لیتے ہیں جو علم و معرفت سے پیدا ہوتا اور انسان کی قدرت و طاقت کو مسخر کر کے اس سے کام لیتا ہے۔ علمائے اخلاق کی رائے میں بھی ارادہ کا مفہوم بعینہ یہی ہے۔ غزالی کے ہاں اس کے علاوہ ارادے کے اور بھی کئی نام ہیں۔ جب نفس انسانی کو قوتِ عالمہ اور قوتِ عالمہ کی طرف تقسیم کرتے ہیں تو قوتِ عالمہ کا نام ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں۔

”قوتِ عالمہ کے تقاضے کے مطابق جو قوتِ جزوی اور فکری اعمال و افعال کی جانب بدن انسانی کی حرکت کا مبداء و موجب بنتی ہے وہ قوتِ عالمہ کہلاتی ہے۔“

کبھی ارادے کو نیت کا نام دیتے ہیں مثلاً اربعین اور احیاء میں جہاں ارادہ کا ذکر کیا ہے وہاں ان مسائل کا عنوان نیت ہی دیا ہے۔ اگر آپ ان دونوں کتابوں کی فہرست مضامین پر اس غرض سے نگاہ ڈالیں کہ غزالی نے کن کن فصول میں ارادے سے بحث کی ہے اور پھر ان فصول کو چھانٹ کر تنہا ان ہی کا مطالعہ کریں تو آپ یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ ان کے ہاں ارادے کا مفہوم وہ ہرگز نہیں جو علمائے اخلاق کے ہاں ہیں بلکہ غزالی کے ہاں ارادے کا مفہوم وہ ہے جو صوفیہ مراد لیتے ہیں اور جس سے مرید کا لفظ مشتق کرتے ہیں۔ راہِ ارادہ جو علمِ اخلاق کے مجملہ موضوعات کے ہے سو اس کو غزالی ارادہ نہیں نیت کہتے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی لمبی چوڑی تشریح کرتے ہیں۔

(۳)

غزالی کہتے ہیں:-

”نیت، ارادہ اور قصد ایک ہی معنی و مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں اور یہ معنی و مفہوم قلب کی ایک ایسی حالت و کیفیت کا نام ہے جو علم اور عمل دونوں میں گہری ہوئی ہے۔ علم عمل پر مقدم ہے کیونکہ یہ اصل اور شرط ہے۔ اور عمل بمنزلہ ثمر اور شاخ ہے اور یہ اس لئے کہ ہر عمل (یعنی انسان کا ہر اختیار می سکون اور حرکت) بجز زمین امور کے تمام اور مکمل نہیں ہوتا علم ارادہ اور قدرت کیونکہ جب تک انسان کو کسی شے علم نہ ہوگا اس کا قصد اور ارادہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو گویا پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب تک کسی شے کا ارادہ نہ کیا جائے اس کے سلسلے میں عمل کا قدیم اثر نہیں سکتا تو دوسرے درجے میں ارادے کا وجود بھی ضروری ہوا اور ارادہ کا معنی یہ ہے کہ قلب اس شے کی طرف مائل ہو جو حال یا مال میں غرض اور مقصد کے مطابق و موافق ہے۔“

دوسری جگہ نیت کی تعریف میں کہتے ہیں:-

نکبت اُس ارادے کا نام ہے جو علم کے سرچشمے سے اٹھ کر قدرت و طاقت کو حرکت میں لاتا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ آپ کے تمام اعمال و افعال اسی وقت و عہد میں آسکتے ہیں۔ جب قدرت، ارادہ اور علم تینوں جمع ہو جائیں۔ علم ارادے کا چراغ روشن کرتا ہے اور قدرت اور طاقت اس روشنی میں عمل کے نقش و نگار آراستہ کرتی ہے تو گویا قدرت و طاقت ادنیٰ سے ادنیٰ اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کے انجام دہنے کے لئے بھی ارادے ہی کے چشم و ابرو کے اشارے کی منتظر رہتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ارادے کی تعریف جو آج کل کی جاتی ہے اُس میں اور عزالی کی تعریف میں کوئی فرق نہیں کیونکہ آپ عزالی کے گزشتہ کلام میں اور بھول سیمون کے اس قول میں کوئی اختلاف نہیں پائیں گے چوں سیمون کہتا ہے

”واقع میں کسی عمل کے لئے شرط اول یہ ہے کہ ہم اُس کا ارادہ کریں اور ارادہ اہل وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ ہم کس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں اور کیوں؟“

۱۳۱

عزالی کہتے ہیں :-

”کسی عمل کا ارادہ اور اُس کی طرف اقدام کے لئے صرف یہی کافی نہیں کہ ہم اُس عمل کے حق و صواب کا علم ہو جائے بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے دل میں اس بات کو بھی بذریعہ طرح جگہ دیدے کہ یہ عمل میری غرض اور میری فضا کے مین مطابق ہے کیونکہ جب یہ تعین پختہ اور راسخ ہو جائے گا اور ملک کے کانٹے ایک ایک کر کے کھل جائیں گے تو ارادے کے پیدا ہونے اور قدرت و طاقت کے بروئے کار آنے میں زیادہ وقفہ اور دیر نہیں لگے گی۔“

دوسری جگہ کہتے ہیں :-

کسی عمل کو انجام دینے کے لئے طاقت کی آمادگی اور کمزوری کا کبھی تو صرف ایک سبب ہوتا ہے اور کبھی دو سبب۔ ثانی صورت میں کبھی ان دو سببوں میں سے ہر سبب قدرت و طاقت کو سہارا دینے کے لئے تنہا کافی ہوتا ہے اور کبھی ہر سبب متعلقہ تو کافی نہیں ہوتا لیکن دونوں کے باہمی اتحاد اور تعاون سے طاقت و قدرت کو سہارا ملتا ہے اور کبھی ایک کی موجودگی ہی کافی ہوتی ہے لیکن دوسرا سبب اس کی اعانت و امداد کے لئے آموجود ہوتا ہے تو گویا اس حالت میں دوسرا سبب شریک یا رفیق یا معین کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس تقسیم سے معلوم ہوا کہ اعمال کے غیر مشور ہونے میں اسباب و لواحق کے غیر وثر ہونے کو مشاغل سے کیونکہ عمل بہر حال اپنے سبب کے تابع ہے اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو سبب کا ہے اگر سبب خیر ہے تو عمل بھی خیر اور اگر سبب شر ہے تو مستبب یعنی عمل بھی شر ہوگا اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ نیت کی قدر و قیمت عمل سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نیتہ المرء فی شئ من عہدہ اور اسی لئے غزالی کہتے ہیں:-

اعضاء و جوارح کے صالح اعمال صرف اس لئے مطلوب ہیں کہ ان سے قلب متاثر ہوتا اور انہیں کی وجہ سے خیر کی طرف مائل اور شر کی طرف سے نفور ہوتا ہے۔

✓ ارادے کی تربیت اور نشوونما

غزالی کی رائے میں کسی اچھے اور عمدہ میلان کے مقتضی پر بار بار عمل پورا ہونے اور بُرے میلان کے مقتضی کی بار بار خلاف ورزی کرنے سے ارادے کی تربیت اور نشوونما ممکن ہے چنانچہ کہتے ہیں:-

”جب علم کے ذریعے کسی چیز کی طرف میلان پیدا ہو جائے تو اس کے مقتضی پر بار بار

عمل کرنے سے اس میلان کو مٹا اور قوت ملتی ہے کیونکہ احوال قلب کے مقتضیات پر مدار ^{مست} و موافقت کرنا گویا ان احوال و مقتضیات قلب کی ایک گونہ غذا اور خوراک دینا ہے مثلاً جو شخص طلب علم یا طلب جاہ کی طرف مائل و راغب ہے اس کا یہ میلان اور رغبت ابتدا میں نہایت معمولی اور کمزور ہوتے ہیں لیکن یہی شخص جب عمل کی راہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے یا عمل کا قدم بڑھانے کے لئے تیاری اور سامان کرتا ہے تو یہ رجحان و میلان اور قوی ہو جاتا ہے تا آنکہ رفتہ رفتہ یہ معاملہ اس کے حد اختیار سے نکل جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ ابتدا ہی میں اس رجحان کی پرواہ نہ کرنے کو یہ کمزور ہوتے ہوئے آخر فنا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ابتدا ہی میں جب کسی حسین کو دیکھتا ہے تو اس کے قلب میں اس کی طرف ایک ہلکا سا رجحان پیدا ہوتا ہے اگر وہ اس رجحان کی آواز پر کان دھر کر اس حسین سے نشست و برخاست اور ہم کلامی و شہینی یا اس سے بھی زیادہ اختلاط پیدا کر لیتا ہے تو یہ رجحان اس قدر قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس سے مخلصی اور نجات ناممکن اور محال ہو جاتی ہے لیکن یہی شخص اگر ابتدا میں احتیاط کا دامن سختی اور مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس رجحان کی آواز پر مطلقاً کان نہ دھرے تو یہ رجحان فنانہ ملنے کی وجہ سے خود بخود کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا کیونکہ اعتقاد قلب میں ایک ایسا رشتہ اور تعلق ہے جس کی وجہ سے ہر ایک دوسرے سے برابر متاثر ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قلب ایک قبور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اعتقاد خدام و رعایا کی طرح اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔

غزالی کی نگاہ میں نیت یا یوں کہیے ارادے کے بغیر عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو گویا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لئے عمل سے پہلے نیت کو زیادہ قوی ہونا چاہئے کیونکہ کسی اچھے کام کی طرف رغبت جس قدر قوی اور برے کام کی طرف سے نفرت جس قدر شدید ہوگی اسی قدر انسان اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اگر وہ خیر کو دل و جان سے اچھا اور

شر کو دل بھان سے بُرا سمجھتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہوگا۔ اور اگر اس اچھا اور برا سمجھنے میں کچھ فرق اور اختلاف ہوگا تو اس کے اجر میں بھی یہی فرق و اختلاف رونما ہوگا۔ غزالی نے کئی مقامات پر تصریح کی ہے کہ سارا انحصار دل پر ہے بعض اوقات اصرار و مداومت اور سہل انگاری کی وجہ سے گناہ و صغیرہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے لیکن جب کسی سے اتفاقاً کبیرہ سرزد ہو جائے اور اس پر اسے سخت ندامت اور پشیمانی ہو تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے عفو و درگزر سے کام لے چنانچہ احیاء العلوم میں کہتے ہیں :-

”انسان اپنے گناہ کو جس قدر بُرا سمجھتا ہے اسی قدر وہ گناہ اللہ کی نگاہ میں ہلکا اور حقیر ہو جاتا ہے لیکن اس کے برعکس انسان جس گناہ کو ہلکا اور حقیر سمجھتا ہے وہی گناہ اللہ کی نگاہ میں بہت بُرا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کسی گناہ کو بُرا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب اسے مکروہ سمجھتا ہے اور اس سے متنفر ہے اور یہ نفرت کا ہذبہ اس شخص کے دل کو گناہ کے خواہش سے بچانے کا سبب ہے لیکن کسی گناہ کو حقیر سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے بالکل واقف نہیں اور اس انس و انسانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا دل گناہ کی طرف سے بری طرح گھائل اور زخمی ہو جائے۔ غرضیکہ جس دنیا کو عبادت و طاعت کی روشنی سے منور رکھنے اور گناہ کی ظلمت و تاریکی سے بچانے کی تلقین کی گئی ہے وہ دنیا دل ہی کی دنیا ہے۔“

ارادے کی اہمیت

مسئولیت اور جہنم کے لئے ارادہ شرط ہے لہذا جو شخص نسیان یا غفلت کا شکار ہو کر کوئی اچھا یا بُرا کام کرتا ہے وہ کسی جزاء و سزا کا مستحق نہیں کیونکہ غزالی کی رائے میں جہنم غفلت میں کیا جاتا ہے اس سے قلب متاثر نہیں ہوتا اور یہ تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ غزالی کے اس جو کچھ ہے قلب ہی ہے نیکی صرف اس لئے نیکی ہے کہ وہ قلب کی اصلاح کرتی یا اس کی

اصلاح کا موجب بنتی ہے۔ بدی صرف اس لئے بدی ہے کہ وہ قلب کو بگاڑتی یا اس کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ تردد یا اضطراب کے عالم میں انسان سے کتنا بڑا اور کتنا ہولناک جرم بھی سرزد کیوں نہ ہو جائے وہ شخص غزالی کی رائے میں کوئی قابل گرفت نہیں کیونکہ انسان جس کام کو مجبور ہو کر یا کر وہ سمجھ کر انجام دیتا ہے ایسا کام دل پر کوئی اثر اور کوئی نقش نہیں چھوڑتا لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنی خوشی اور رفا سے ہلکا سے ہلکا گناہ بھی کرتا ہے تو اس کا انجام بڑا خوفناک ہو سکتا ہے کیونکہ گناہ کی صورت جتنی خوش آئند اور خوش منظر ہوگی اس کا عکس قلب پر اتنا ہی بُرا اور اتنا ہی سیاہ پڑے گا بلکہ ایک ہی گناہ کا اگر عالم اور جاہل دونوں ارتکاب کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ عالم کی نسبت سے کبیرہ اور جاہل کی نسبت سے صغیرہ قرار پائے کیونکہ علم کی سطح جتنی بلند ہوگی ارادہ بھی اتنا ہی قوی اور بلند ہوگا اس لئے کہ علم بمنزلہ اصل ہے اور ارادہ بمنزلہ شاخ و ثمر۔

ایک طویل بحث کے بعد غزالی کہتے ہیں:-

”تمام عبادات و طاعات کا یہی اثر سمجھنا چاہئے کیونکہ ان سے مراد احکام و عبادت کی حرکت و سکنت یا تحککات نہیں بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ اس حرکت و سکنت سے دل کی دنیا بیکسر تبدیل ہو جائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سجدے سے صرف غرض یہ ہے کہ پیشانی اور ذمہ کو باہم ملا دیا جائے حاشا و کلا ایسا نہیں بلکہ غرض صرف یہ ہے کہ اس تدبیر سے انسان کے دل میں تواضع مانگا کا ملکہ پیدا ہو جب آپ کسی یتیم بچے کو دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور اسے جمتے ہیں تو اس سے آپ کے دل میں رقت کے جذبات کو بردش پانے میں بہت بڑی امداد ملتی ہے۔“

جبر و اختیار

جبر و اختیار کی نزاع بہت پرانی ہے کچھ لوگ اس طرٹ ہیں کہ ارادہ مجبور و پابند بخیر ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آزاد و خود مختار ہے کچھ کہتے ہیں نہ مجبور ہے نہ مختار بلکہ دونوں کے بین بین ہے۔ میں آخری رائے کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ دراثت صحت، ماحول اور ایسے ہی دوسرے

احوال و ظروف اور موثرات وجود سے ہم کسی صورت انکار نہیں کر سکتے جو بعض اوقات انسان کے ارادہ کے لئے ایک ایسی خاص اور متعین راہ تجویز کرتے ہیں جس سے انسان کسی صورت انحراف نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے علاوہ دوسرے امور میں ارادہ آزاد و مختار ہے جس شخص نے اپنے آباء و اجداد سے کچھ اخلاق و عادات وراثت میں پائے ہیں وہ ان کے موافق اعمال انجام دینے کے لئے مجبور ہے۔ جو شخص کسی مرض یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے بد مزاج اور جھگڑاؤ ہو گیا وہ اس عادت و خصلت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جو شخص ایسے ماحول اور ایسے طبقے میں رہتا ہے جس میں ایک مخصوص قسم کے لباس کو قدر و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ شخص ایسا ہی لباس اور ایسی ہی وضع قطع اختیار کرنے کے لئے مجبور ہے۔ میں لاکھ سمجھوں کہ میں آزاد و مختار ہوں لیکن واقع میں ایسا نہیں مثلاً میں گڑی چوڑ کر ترکی ٹوپی سر پر رکھ سکتا ہوں لیکن ہیٹ ہرگز نہیں کیوں! صرف اس لئے کہ میں اس طبقے کا ساتھ دینے کے لئے مجبور ہوں جس میں ہمیں گھسنے زندگی بسر کرتا ہوں۔ جو شخص احوال و ظروف کے تقاضے سے مجبور ہو کر کوئی جرم کرتا ہے وہ ہرگز آزاد و مختار نہیں مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے بعد جرم کی مسئولیت کے لئے پہلے اُن احوال و ظروف کا تجزیہ کیا جائے گا جن میں یہ جرم عمل میں آیا ہے تاکہ اندازہ کیا جاسکے کہ مجرم اس جرم کے لئے مسئول و جوابدار ہو بھی سکتا ہے یا نہیں کیونکہ اکثر اوقات نہایت معصوم اور بے گناہ قسم کے لوگ سزا کا شکار ہو جاتے ہیں۔

جب اختیار کے تمام ممانع دور ہو جائیں تو اس وقت ارادہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں آزاد و کھلا سکتا ہے اور اسی وقت کسی عمل پر خیر یا شر کا حکم لگا کر نیک و بد کو جزا یا سزا دی جاسکتی ہے کیونکہ ان کے سامنے نیکی اور بدی دونوں کی راہیں باز تھیں اور ان کے پاؤں دونوں پہرے کے لئے کھلے اور آزاد تھے لیکن جب کوئی شخص بحالت مجبوری و اضطرار نیک یا بد کام کرتا ہے تو وہ میری رائے میں ثواب اور عقاب دونوں میں سے کسی کا بھی مستحق نہیں۔

غزالی نہ تو ارادے کی مطلق حریت و آزادی کے قائل ہیں نہ مطلق مجبور و پابزنجیر ہونے کے

بلکہ کہتے ہیں:-

”قدرت و مقدور اور اختیار و مختار سب کا خالق خدا ہے۔ قدرت و طاقت انسان کی صفت
 اسی لیکن انسان کی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حرکت اپنے فعل و مقدور میں انسان کی صفت
 پندرہ ہے لیکن خلق و اختراع میں اللہ ہی کی جانب محتاج ہے تو گویا ہم حرکت کو ہم ایک اعتبار
 سے قدرت اور دوسرے اعتبار سے کسب اور صفت کہہ سکتے ہیں۔ ان تمام امور کے باوصف
 حرکت اعطاء جہر سے باہر ہے کیونکہ حرکت اختیاری اور کبھی دونوں میں ہر شخص بالہدایت
 فرق محسوس کرتا ہے۔ حرکت انسان کی مخلوق کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ انسان کا علم نہایت ناقص
 اور ادھورا ہے۔ اپنی کتابی حرکات کے اجزاء و اعداد کی تفصیل سے بھی بالکل نا آشنا
 اور بے خبر ہے۔ جب دونوں فقیں باطل ہو گئیں تو نتیجہ اعتدال کے ہاتھ رہا یعنی اعتقاد یہ ہونا
 چاہئے کہ حرکت ابتداء اور اختراع کے اعتبار سے اللہ کی مقدور اور کتاب و تحصیل کے
 اعتبار سے انسان کی مقدور ہے۔“

واقعہ یہ ہے کہ غزالی کی اس رائے سے انسان کے اعمال میں اختیار کی قدر و قیمت کا کوئی
 اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ جب اختیاری حرکت کبھی سے مختلف ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنی
 حرکات میں ایک گونہ اختیار حاصل ہے لیکن چونکہ انسان کو اپنی حرکات کی تفصیل کا علم نہیں ہے اس
 اس کی حرکات اختیاری نہیں ہو سکتیں۔ بتائیے اختیار اس امر پر کب موقوف ہے کہ انسان کو پہلے
 اجزاء اور اعداد کا علم ہو، بسا اوقات ہم ایک اختیاری عمل کے ضروری اجزاء و لوازم سے بے خبر اور
 بے گانہ ہوتے ہیں لیکن یہ بے خبری اور غفلت ہمارے اختیار میں کوئی مانع اور خلل انداز نہیں ہو سکتی۔
 غزالی کہتے ہیں:-

”اعمال و افعال کا سب گواہ انسان ہے لیکن یہ اس کے منافی نہیں کہ یہ اعمال اللہ کی مشیت
 اور مراد کے مطابق ہوں کیونکہ زمین و آسمان میں کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت بھی ایسی نہیں جو اللہ

کی قضاء اور قدرت سے باہر ہو، آنکہ کی جھپک دل کی کشک کشک کی بھٹک سب ہر اللہ مطلع ہے، خیر و شر، نفع و ضرر، کفر و اسلام، معروف و مستکبر کا میا بی فنا کا می، ہدایت و گمراہی، امانت و نافرمانی، شرک و توحید سب اللہ کی مشیت اور ارادے سے وقوع و وجود میں آتے ہیں۔

✓ ہیں یہ سمجھنے سے عاجز و قاصر ہوں کہ آپ کسب و کسب کا کتاب کیا چیز ہے جس کو اہل سنت اور اہل سنت کی تقلید و پیروی میں غرانی بھی ثابت کرتے ہیں۔ وہ انسان کو مجبور و مضطر تو اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ کہیں اپنے حریف مقابل، جبریہ کے کہیں میں نہ پہنچ جائیں کہ وہ اہل سنت کی رائے میں اول درجہ کے مجرم و خطاکار ہیں۔ آزاد و مختار اس لئے نہیں کہتے کہ کہیں معتزلہ سے بغل گیری کی نوبت نہ آجائے حالانکہ وہ ان کے بغلی دشمن ہیں۔ آخر ناچار اپنے لئے تیسری راہ تجویز کرتے ہیں کہ انسان نہ تو مطلق آزاد ہے اور نہ مطلق مجبور بلکہ کسب و کسب میں ہے اور پھر یہ کسب و کسب بھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے تحت و وجود میں آتی ہے۔ میں حیراں ہوں کہ جب یہ سب کچھ اللہ کے حوالہ ہو گیا تو بے چارے انسان کے پاس باقی رہا تو کیا رہا؟

حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ فہم اس غلط فہمی کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے ارادہ کو آزاد کہا تو یہ اللہ کے باب میں بہت بڑا سوء ادب اور بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ اسی لئے غرالی نے اس مسئلے کو ایک ایسے جاگیر دار کی مثال سے واضح کیا جو اپنی جاگیر میں کسی کا زندے کے عمل و فعل کو ایک لمحہ کے لئے بھی برداشت نہیں کرتا حالانکہ ایسی لا طائل مثالوں کی ضرورت و حاجت ہی نہ تھی کیونکہ انسانی ارادے کی حریت سے بھلا اللہ کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ آنکہ کا جھپکنا جو ایک طبعی فعل ہے اس کو اللہ کی مشیت اور ارادے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

بعض فریب خوردہ حضرات کا یہ قول کہ

قدرت و طاقت کے باب میں اللہ کی تخلیق و اختراع کا اعتراف ہی واقع میں انسان کے

کسب و تحصیل کے امتزات کے لئے کافی ہے۔

بالکل بے جان اور بے قیمت ہے کیونکہ اس سے کسی کو محال انکار نہیں کہ قدرت و طاقت کا منبع و سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ جب چاہتا اور جہد و طاقت کو چاہتا ہے انسان کی قدرت کا رخ پھیر دیتا ہے، ورنہ ہم ملامت اور ٹوٹنے کی بوٹ کہیں گے کہ انسان کو ادا و نواہی کا مکلف بنانا ہی سرے سے جھٹ اور بے سود تھا۔ یہ حضرات کتنی ہی ناک بھوں پڑھائیں مگر ہم یہی فیصلہ دیں گے کہ انسان کا ارادہ عز و آزاوہ ہے یہی اللہ کا قانون اور یہی ناموس فطرت ہے۔

آپ ابھی ابھی ارادے کی تربیت اور نشو و نما امکان پڑ چکے ہیں۔ جب میرا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے اور بھلائے خود کوئی وقعت و حقیقت نہیں رکھتا تو پھر غزالی کس ارادے کی نشو و نما کو ثابت کرے ہیں ملاحظہ فرمائیے یہ تناقض نہیں تو اور کیا ہے؟

ابھی تک ہمارے حافظے میں یہ بات تازہ ہے کہ غزالی احیاء العلوم میں ایک جگہ کہتے ہیں "نیت اختیار کے تحت داخل نہیں ہے" یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ غزالی ارادے ہی کو نیت سے تعبیر کرتے ہیں اور ارادے کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ جبر و اختیار دونوں میں گھرا ہوا ہے تو آپ ہی بتائیے کہ غزالی کا بھی تو یہ کہنا کہ نیت آزاد ہے اور کبھی یہ کہنا کہ مجبور ہے یہ دونوں فیصلے باہم متناقض و متنافی ہیں یا نہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ جس ارادے کو غزالی مجبور کہتے ہیں وہ ارادہ معنی قصد نہیں ہے بلکہ اس مراد وہ صحیح اور سچا ارادہ ہے جس کے فوراً بعد عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تو ممکن ہے کہ جس وقت میں جو کام چاہوں انجام دوں لیکن یہ میرے بس میں ہرگز نہیں ہے کہ ہر کام کو ہر وقت میں سچی رغبت اور سچی توجہ سے انجام دے سکوں اس باب میں غزالی کہتے ہیں۔

بعض اوقات نیت آسانی سے ہاتھ آ جاتی ہے اور بعض اوقات مشکل سے جس شخص کے

قلب میں دین ایک خاص اور ممتاز مقام رکھتا ہو اس کے لئے اچھے کاموں کی نیت

پیدا کر لینا چندان دشوار نہیں کیونکہ قلب دین کی طرف بالکل مائل ہے ہی صرت بعض تفصیل و جزئیات کی طرف اس کا راغب و مائل کرنا ہوتا ہے سو یہ داعیہ بھی تھوڑی سی محنت و توجہ سے پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ہاں جس شخص کے قلب پر دنیا کا جادو چل گیا ہو اس کے لئے اچھے اعمال کی نیت پیدا کرنا واقعی مشکل ہے۔ یہ بے جا رہ تو فرائض کو بھی نہایت دقت اور تکلیف اٹھانے کے بعد انجام دیتا ہے کبھی جنت کی طمع اور کبھی جہنم کے خوف سے دل میں نیکی کا ایک خفیف سا داعیہ پیدا کر لیتا ہے سو اس کو اجر و ثواب بھی اسی غیبت اور نیت کے برابر اور مساوی ملے گا۔

غزالی کی رائے کا خلاصہ و ماحصل یہ ہے کہ انسان تمام اعمال و افعال کی جانب رخ کرنے میں آزاد ہے اگرچہ یہ رخ کرنا بھی حقیقت میں اللہ ہی کی مشیت اور ارادے کو پورا کرنے کے مرادف ہے لیکن چونکہ انسان کی نیت ہر وقت میں خالص نہیں ہو سکتی اس لئے نیت کو جنت کی ترغیب اور جہنم کی تنذیر کے ذریعہ خالص و پاک بنانا چاہیے۔

آخر میں ہم یہ عرض کریں گے کہ غزالی نے اچھے اخلاق کے نشوونما کی ایک صورت بھی بتائی ہے کہ انسان اچھے ماحول اور اچھی سوسائٹی میں رہے ظاہر ہے کہ ان کا یہ قول غمناک اس بات کا اقرار و اعتراف ہے کہ ماحول اور سوسائٹی گویا انسان کے ارادے کے بعد اس کے ضعیف و قوی بنانے میں بہت بڑا دخل ہے۔ گویہ بھی ایک گونہ جبر ہی ہے لیکن بے معقول جبر۔

تیسری فصل

ضمیمہ

کسی عمل کی جزاء و سزا کی امید و خوف کے بغیر وہ آواز جو خود انسان کے قلب کی گہرائیوں سے اٹھ کر اس کو خیر کی طرف قدم بڑھانے اور شر سے باز رہنے کی تلقین کرتی ہے ضمیر

کہلاتی ہے۔

آپ یکہ علی ہیں کہ غزالی کسی عمل کے حسن لذاتہ اور سچ لذاتہ ہونے کے قابل نہیں ہیں ان کی رائے میں احوال حسن اور قبح کی مترکنا شرع کا کام ہے اور شرعی احکام و تعلیمات چونکہ سماوی ہیں اس لئے ضمیر کے لئے کسی الگ اور مستقل باب کی ضرورت و گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضمائر کا لفظ جو غزالی کے کلام میں عموماً آتا ہے اس سے مراد مکنونات الصدور یا سرائر یعنی سینوں کے مخفی راز ہیں۔ کوئی شخص ان کی رائے میں ضمیر کی آواز پر کان دھرنے کا مکلف و مسئول اس لئے نہیں ہے کہ وہ بے چارہ تو ضمیر کے نام ہی سے آشنا نہیں، اگر مسئولیت ہے تو تنہا اللہ کی آواز پر کان دھرنے اور ظاہر و باطن میں اُسی سے ڈرنے رہنے کے متعلق ہے شرائع کے علاوہ خود انسان کے اندر کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں جو اس کو نیک و بد پر مطلع کرتی رہے۔ خیر و شر کے معاملہ میں ہدایت و بصیرت بخشنے والی ذات صرف اللہ کی ہے جو آنکھوں کی ہلکی سے ہلکی خیانت اور دلوں کے مخفی سے مخفی راز پر مطلع ہے اور انسان تنہا اللہ ہی کے خوف اور خشیت کے بارے میں مسئول و جوابدہ ہے۔

ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہئے کہ بعض اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے ضمیر کو نشوونما میں امداد ملتی ہے مثلاً جو شخصی فلسفے کا مطالعہ کرے گا وہ بعض امور و جوائب کے بارے میں اپنے اندر ایک گونہ مسئولیت محسوس کرنے لگے گا۔ علم اخلاق کے کثرت مطالعہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں اپنے واجب اور اپنی ذمہ داری کا شعور و احساس بیدار ہونے لگتا ہے جو شخص کسی خاص مذہب کا قبیح و ہیرو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا ذوق اور وجدان رہ رہ کر وہیں لپکتا ہے

غالباً یہ قرار دینا غلط نہ ہوگا کہ غزالی ضمیر کی آخری قسم کے قائل ہیں گویا انہوں نے اس امر کی صراحت کہیں نہیں کی لیکن ان کی تالیفات سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ احباب میں کہتے ہیں۔

بمحلہ یہ کہ انسان کو اپنے علوم میں اوراق و کتب اور دوسروں سے سنی سنائی باتوں

کی تقلید سے زیادہ اعتماد اپنی بصیرت اور قلب و ذہن کی صفائی پر ہونا چاہئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہی جگہ لائے ہیں (الا تلمعوا حاک فی صدارک وان اقنوک وافتوک) ظاہر ہے کہ یہ رائے اور یہ عقیدہ اس اندرونی قوت کے اعتراف کے مراد ہے جو حق و صواب کی راہ گم کرنے پر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا موجب بنتی ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ غزالی کے نزدیک کتاب و سنت کی نصیحتی کے مقابلے میں ضمیر کی آواز کوئی معنی اور کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

ضمیر کے باب میں غزالی کی غفلت کا بگڑا مشکوہ اس لئے نہیں کہ ضمیر فی ذاتہ کوئی حقیقت و وجود ہی نہیں رکھتا، اس کی ساری حقیقت، وضعی یا سماوی قوانین کی مرہون منت ہے چونکہ ہر قوم کے موروثی عقائد و تقالید مختلف ہیں اس لئے ہر قوم کے ضمیر کے تقاضے بھی مختلف ہوں گے مثلاً چوری کا جرم بعض اقوام میں خونی اور بہادری کا کام سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ہاں جس شخص میں چوری کی جرأت و ہمت نہ ہوتی اُسے عوام بھی حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے اور خود اس کا ضمیر بھی اُسے ملامت کرتا تھا بعض بربری قبائل میں آج تک کسی مسافر کو روٹ لینے میں کوئی قہر نہیں سمجھی جاتی لہذا ظاہر ہے کہ ان اقوام و قبائل کے ضمیر کے تقاضے دوسری مہذبہ اقوام کے ضمیر کے تقاضوں سے یکسر مختلف ہیں۔ ان عقل سوز حرکات کے ارتکاب کے وقت نہ ان کی قوم ان سے تعرض کرتی ہے نہ خود ان کا ضمیر انہیں ملامت اور تنبیہ کرتا ہے۔ بلکہ ایک ہی شخص کے ضمیر کے تقاضے سن و سال اور احوال و ظروف کے اختلاف سے قوت و ضعف میں مختلف ہو سکتے ہیں مثلاً تیس برس کی عمر میں ضمیر کا جو تقاضا ہوگا وہ بیس برس کی عمر کے تقاضے سے بالکل جداگانہ اور مختلف ہوگا اسی لئے شاعر کتاب ہے شعر

جب لوگ بچھے ہیں کہ تیس برس کے بعد بھی لہو و لعب کا کوئی وقت ہے تو میں کتابوں

لے گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کاٹا بن کر کھنکھائے جا رہے لوگ کچھ کا کچھ کہیں

کیا تیس برس سے پہلے بھی کوئی وقت تھا؟

دوسرا شاعر کہتا ہے شعر

لڑکپن کا زمانہ جب تک رہا سو رہا لیکن جب سر پر بڑھ چاہے کی سفیدی چھانے لگی تو میں نے

باطل اور لہو و لعب سے کہا خدا را اب تو میرا بچا چھوڑو۔

میری رائے یہ ہے کہ ضمیر کا تخیل اگر واقعی کوئی عام تخیل ہے تو یقیناً اس کا سارا تعلق انسانی ہمدردی اور انسانی بہبودی سے ہے۔ بایں معنی کہ ضمیر ہی وہ قوت اور وہ جذبہ ہے جس کو کسی انسان کا دکھ درد و کھ کر صدمہ اور ٹھیس لگتی ہے قطع نظر اس سے کہ اس دکھ اور درد میں مبتلا انسان کا مشرب، مذہب اور وطن کیا ہے۔ کیونکہ انسانیت کا رشتہ باہم ایسا قوی اور مضبوط ہے کہ اس کو مذاہب کا فرق و اختلاف، زبانوں کی میلحدگی و جدائی، مرز و بوم کی تمیز و بعد مسافت، غرضیکہ کوئی بات بھی نہیں کاٹ سکتا۔

چوتھی فصل

اغراض و نتائج

کیا کوئی عمل نتیجے کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے یا غرض اور مقصد کے اعتبار سے یا بالفاظ دیگر یوں کہنے کے کوئی عمل اس لئے اچھا ہے کہ میں نے اس سے اچھائی کا ارادہ کیا ہے یا اس لئے کہ گو اس میں میرے ارادے کی اچھائی کو تو کوئی دخل نہیں لیکن اس کا نتیجہ ہی خود بخود

اچھا نکلا؟

غزالی سے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اعمال کے مختلف اقسام میں ان کی رائے معلوم کریں تاکہ عمل کے ہر نوع میں ان کی مستقل رائے معلوم کی جاسکے۔

غزالی انسانی اعمال کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں طاعات، معاصی، مباحات و طامات
 صرف نیت یا جہد پر اصطلاح میں صرف غرض ہی کی وجہ سے خیر یا اچھی ہو سکتی ہیں چنانچہ کہتے ہیں۔
 ”عمل، حکم میں اپنے باعث و محرک کے تابع ہے اسی واسطے کہا گیا ہے اعمال کا سارا دار و مدار
 نیت پر ہے کیونکہ نیت قبوع اور عمل تابع ہے اور یہ مسلم ہے کہ تابع کا حکم بعینہ وہی ہوتا
 ہے۔ قبوع کا ہو۔“

اس بنا پر غزالی یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص روزہ اس لئے رکھے کہ اس سے پیٹ کا نظام
 درست ہو جاتا ہے۔ یا کوئی شخص غلام کو اس لئے آزاد کر دے کہ جب اپنی جان کے ٹالے پڑے
 ہیں تو اسے کہاں سے کھلاؤں گا، یا کوئی شخص حج اس لئے کرے کہ سیر و تفریح اور آب ہوا کی تبدیلی
 سے صحت پر خوشگوار اثر پڑے گا یا کوئی شخص جہاد میں حصہ اس لئے لے کہ اس سے سامان جنگ
 سے اطلاع و واقفیت ہم پہنچے گی تو ایسے انخاص کی یہ ساری عبادتیں اکارت گئیں کیونکہ غزالی
 کی رائے میں نیت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ تمام آلودگیوں اور آلائشوں
 سے بالکل خالص۔ پاک اور اللہ کی قربت کی موجب و سبب نہ بنے۔ وہ اس سے انکار نہیں
 کرتے کہ کسی عبادت کے محرک اصلی کے ساتھ کوئی دوسرا محرک بھی جمع ہو جائے جسے یہ اپنی اصطلاح
 میں باعث نفسی کہتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ باعث نفسی باعث اصلی کی سبب کمزور ہو اگر دونوں
 باعث مساوی اور برابر ہو جائیں تو عمل کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہوگا۔ اگر باعث نفسی باعث اصلی پر
 غالب آجائے تو یہ عمل بھائے مفید ہونے کے الٹا مضر اور موجب عذاب ہوگا۔

غزالی نصیحت کرتے ہیں کہ عمل شروع کیلئے سے قبل اس امر کا اچھی طرح جائزہ لے لینا چاہئے
 کہ کون سا باعث و محرک قوی و غالب اور کون سا کمزور و مغلوب ہے۔ کون سا حصہ اس میں زیادہ
 ہے۔ شیطان کا حصہ یا اللہ کا حصہ، لیکن پھر کہتے ہیں۔

”اس کے باوجود دوبارہ وغیرہ کے خوف سے عمل کو ترک نہیں کرنا چاہئے کیونکہ شیطان کی مین آرزو یہ ہے۔“

کو مقصود یہی ہے کہ غلو میں نیت کا دامن ہاتھ سے نہ جائے لیکن جب نیت کے ساتھ عمل کی دولت بھی ہاتھ سے جاتی رہی تو اب ایک نہیں دو نقصان جمع ہو گئے۔

غزالی کا پہلے یہ کہنا کہ جس عمل میں محرک نفسی غالب اور محرک اصلی مغلوب ہو وہ عمل مضرا اور موجب عقاب ہوتا ہے اور اب یہ کہنا کہ رہا وہ عیرو کے خوف سے عمل کو ترک نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ شیطان کی عین آرزو ہے۔ یہ دونوں قول باہم متناقض ہیں کیونکہ جو عمل مضرا اور موجب عقاب ہو اس کا ترک شیطان کی عین آرزو کیسے ہو سکتا ہے؟ مناسب یہ تھا کہ غزالی پہلے عمل کی ذات اور عامل کی غرض کے مابین فرقی کرتے کیونکہ خواہ غرض بُری کیوں نہ ہو اچھا عمل اپنی ذات میں اچھا ہی رہے گا۔ اس تمام بحث کے لئے مفروضہ یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے بحث کر رہے ہیں جو شرع کی اصطلاح میں طاعات کہلاتے ہیں اور جب طاعات نفس الامرا اور واقع میں سرتاپا غیر اوزنافع و مفید ہیں تو صرف نیت کے بدل جانے سے ان کی حقیقت و ماہیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟

غزالی نے اجتماعی اور انفرادی اعمال میں کوئی فرق نہیں کیا لیکن یہ بات واضح اور ظاہر ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن سے تنہا کسی ایک ہی ذات اور کسی ایک ہی فرد کو فائدہ پہنچتا ہو مثلاً عبادات بعض اعمال ایسے ہیں جن کی برکات سے پورا اجتماع اور پورا معاشرہ بہرہ اندوز ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اجتماعی اعمال میں نیت اور غرض کتنی ہی بُری کیوں نہ ہو پھر بھی غزالی ان سے منع نہیں کرتے کیونکہ ان سے کم سے کم اتنا تو فائدہ ضرور ہوگا کہ نفس کو اچھے اعمال کی عادت اور مشق ہو جائے گی۔ غزالی کبھی جگہ تصریح کرتے ہیں کہ تکلف کسی عادت و خلق کو اپنانا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ یہی عادت اور خلق ایک دن طبیعت کا جزو بن جائے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی عمل جمہور و عوام کے لئے مفید ہو تو اس کی طرف دعوت دینے میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ عامل کے لئے حسن نیت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اگر چاہے تو کسی وقت بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

معاصی چونکہ ہر حال میں برے ہیں اس لئے غزالی ان میں نتائج کا اعتبار کرتے ہیں جو شخص بہت کم
 کی وجہ سے شر کا ارتکاب کرے وہ بھی گنہگار ہے اور اس کا کوئی عذر بغیر اس کے مسموع نہیں کہ وہ
 تازہ تازہ اسلام لایا ہو اور اسے شرعی احکام کا علم حاصل کرنے کا بھی موقع ہی نہ ملا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم
 کے اتفاقات بہت کم اور بہت محدود ہوں گے۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ غزالی کی رائے میں
 معصیت، شر اس لئے ہے کہ وہ مضر ہے اور محصیت کا مرتکب گنہگار ہے، خواہ وہ اس گناہ کی وجہ
 اور سبب سے غافل ہی کیوں نہ ہو تو انجام کار فیصلہ یہی قرار پایا کہ یہاں اعتبار نتائج کا ہے اغراض
 کا نہیں بخلاف طاعت کے کہ وہ بعض اوقات نیت کی تھوڑی سی خرابی سے معاصی میں بدل جاسکتے
 ہیں مثلاً کوئی شخص علم اس لئے حاصل کرتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف مائل ہوں۔

پانچویں فصل

وسائل اور مقاصد

جب غایت و مقصد شریف اور عمدہ ہو تو ضروری نہیں کہ اس کے لئے ہمیشہ ذریعہ اور وسیلہ
 بھی جائز اور عمدہ ہو، بعض اوقات مقصد کی شرافت و عمدگی کی وجہ سے ناجائز اور غیر مستحسن وسیلہ
 بھی جائز اور مستحسن ہو جاتا ہے۔ جن مقامات میں غزالی نے جھوٹ کے جواز کا ذکر کیا ہے وہاں اس مسئلے
 کو بھی کمال و صاحت و تفصیل سے بیان کیا ہے کہتے ہیں :-

”مختلف مقاصد تک پہنچنے کے لئے کلام ایک ذریعہ و وسیلہ ہے جس جائز و عمدہ مقصد تک سچ
 اور جھوٹ دونوں کی ماہرین سے پہنچنا ممکن ہو، وہاں سچ سے کام لینا ضروری اور جھوٹ سے
 کام لینا حرام ہے جس مقصد تک صرف جھوٹ ہی کے توسط سے رسائی ممکن ہو وہاں اگر مقصد

لے تو گو علم کی تحصیل فی نفسہ طاعت اور خیر ہے لیکن طالب العلم کی نیت چونکہ غافل نہیں اس لئے یہ طاعت بھی معصیت
 میں تبدیل ہو جائے گی۔ مترجم

مباح ہے تو جھوٹ بولنا بھی مباح، اگر مقصد واجب ہے تو اس کے سلسلے میں جھوٹ بولنا بھی واجب ہے مثلاً کوئی مسلمان کسی ظالم و سفاک سے بھاگ کر کہیں روپوش ہو گیا اور وہیں اُس کا پتہ و نشان معلوم ہے لیکن چونکہ مسلمان کی جان کا بچانا واجب ہے اس لئے اس موقع پر لائسی کا اظہار بھی واجب اور ضروری ہے جنگی مقصد، اصلاح ذات البین، مظلوم کی دلجوئی اور دل نہی جب بغیر جھوٹ کے ممکن نہ ہو تو ایسے موقعوں پر جھوٹ سے کام لینا بھی مباح ہے۔
تین مقامات صلح، جنگ اور بیوی سے گفتگو میں جھوٹ کا جواز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں :-

ان تین مقامات میں صراحتاً استثناء وارد ہے۔ ان کے علاوہ جہاں اپنا یا کسی اور کا جائز اور صحیح مقصد ہو وہاں بھی بعینہ یہی حکم ہے۔

اس کے بعد مندرجہ ذیل مثالیں پیش کی ہیں۔

- (۱) کسی شخص کو کوئی ظالم پکڑ کر مال و دولت کے متعلق سوال کرے تو اُس کے لئے مکر جانا جائز ہے
- (۲) جب بادشاہ کسی سے ایسے گناہ کے متعلق دریافت کرے جس کا ارتکاب اُس نے اللہ اور اپنے ماہین کیا تھا تو اُس جرم سے برأت کے لئے اُس کا انکار کر دینا جائز ہے کیونکہ جھوٹ سچ ہر طرح سے اپنی جان، مال اور آبرو کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے۔
- (۳) اپنی مختلف بیویوں میں صلح و صفائی باقی رکھنے کی خاطر ہر ایک سے یہ کہنا کہ سب میں تم ہی مجھے زیادہ عزیز ہو جائز و محسن ہے۔

چونکہ غزالی اس مسئلے کی نزاکت و اہمیت سے پوری طرح واقف و باخبر تھے اس لئے تصریح کر دی ہے کہ جھوٹ کے جواز کے لئے صرف یہی دیکھنا کافی نہیں ہے کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ساتھ ہی اس امر پر بھی نگاہ کرنا ضروری ہے کہ یہ فائدہ سچ کے فائدے کی نسبت زیادہ قوی اور غالب ہے یا نہیں ورنہ بصورت دیگر سچ ہی کو ترجیح اور فوقیت دی جائے گی غور فرمائیے کہتے ہیں :-

معیار اس میں یہ ہے کہ جھوٹ ممنوع اور قبیح ہے۔ اب انسان کو اچھی طرح موازنہ کر لینا چاہئے کہ اگر بیچ سے کام لے گا تو اس سے اتنی بڑی قباحت لازم آئے گی کہ اس کے مقابلہ میں جھوٹ کی شرعی قباحت بیچ سے تو اس حالت میں جھوٹ سے کام لینا روا اور جائز ہے۔ اگر مقصود شرعی کے مقابلہ میں وہ مقصود جو جھوٹ بول کر حاصل کیا جا رہا ہے حقیر اور بیچ ہے تو اس صورت میں بیچ سے کام لینا واجب ہے بعض اوقات انسان اس رائج اور مرجوح میں کوئی فرق نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں پلٹے برابر ہوتے ہیں تو اس حالت میں بھی بیچ ہی کو اختیار کرنا اولیٰ اور احسن ہے کیونکہ جھوٹ صرف اخلاقیہ حاجت و ضرورت کے لئے مباح ہے۔ پس اگر اس ضرورت کی اہمیت میں تھوڑا سا بھی شک اور شبہ آگیا تو وہاں جھوٹ حرام اور ممنوع قرار پائے گا۔

یہ ساری احتیاط صرف اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لئے ہے لہذا کذب بھائی میں اگر اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو بلکہ اس سے مقصود صرف دوسرے کی فائدہ رسانی ہو تو اس حالت میں کچھ ایسی زیادہ احتیاط درکار نہیں ہے غزالی کی یہ رائے واقعی بڑی ہی دوراندیشی پر مبنی ہے۔

معاصی میں تشدید اور فضائل اعمال میں اپنی طرف سے احادیث گھڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا اس دروغ مصلحت آمیز سے بکلی خارج اور مستثنیٰ ہے کیونکہ احادیث کا وضع کرنا ان کبار معاصی میں سے ہے جن کو کسی غرض اور کسی مصلحت کے لئے بھی جائز و مباح نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔

وضع قصص

موقعہ کی رعایت و مناسبت سے اتنا اور بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ غزالی احیاء العلوم میں کہتے ہیں :-

بعض لوگ فضائل و طاعات کی جانب مائل و راغب کرنے والی حکایات کے گھڑ لینے میں کوئی کھچ اور کوئی قباحت نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصود صرف دعوت الی الحق ہے۔

غزالی کہتے ہیں :-

”یہ شیطانی فریب اور شیطانی دوسوہ ہے کیونکہ دعوت الی الحق کے لئے اتنا بڑا سچا اور کھرا
سوا دوسوہ دوسے کہ اس کے پیش نظر ادنیٰ سے ادنیٰ جھوٹ کی بھی کوئی گنجائش اور کوئی ضرورت
نہیں نکل سکتی۔“

لیکن غزالی کا یہ فیصلہ زیادتی پر مبنی ہے کیونکہ قصص و حکایات کی وضع و تالیف اگر واقع میں کوئی
قابل مواخذہ جرم ہے تو غزالی سب سے پہلے اس کے لئے قابل مواخذہ ہیں۔ انبیاء و صالحین کے بعض
ایسے ایسے بے سرو پا واقعات انھوں نے اپنی تالیفات میں درج کئے ہیں کہ جن کی صحت پر معمولی
سے معمولی دلیل بھی قائم نہیں کی جاسکتی، اور آپ واقف ہیں کہ جھوٹی حکایات کی روایات ان کی
وضع و تالیف سے کسی صورت بھی کم خطرناک نہیں ہے۔

کسی بڑے مقصد کے لئے جس طرح جھوٹ بولنا جائز ہے اسی طرح غیبت کرنا بھی جائز ہے
غزالی نے مندرجہ ذیل مقامات میں غیبت کو جائز قرار دیا ہے۔

(۱) فریادری۔ جو شخص کسی حاکم یا قاضی کو ظلم خیانت اور رشوت ستانی وغیرہ کے ساتھ متہم کرتا
ہے وہ یقیناً اس بدگوئی اور غیبت کے لئے گنہگار اور مجرم ہے لیکن جس پر قاضی نے ظلم کیا ہو
اس کے لئے جائز ہے کہ دادخواہی کے لئے اس قاضی کے خلاف بادشاہ کی عدالت میں نالش
کرے۔ اور میں حیران ہوں کہ ظالموں کی عزتیں اور منصب غارت کیوں نہیں ہو جاتے۔

(۲) جب مقصود کسی بُری بات کا دور کرنا اور گنہگار کو نیکی اور طاعت کی راہ پر لانا ہو۔

(۳) استفتار۔ مثلاً کوئی شخص مفتی سے کہے ”میرے باپ، یا میری بیوی، یا میرے بھائی نے مجھ پر
ظلم کیا ہے۔ میں اس ظلم سے کیسے نجات حاصل کروں گا۔“ گویا بہتر یہاں بھی یہی ہے کہ تعریض اور اشارے
سے کام لیا جائے لیکن چونکہ عذر معقول ہے اس لئے کسی معین اور خاص شخص کا نام لینا بھی مباح ہے۔

(۴) کسی مسلمان کو شر سے واقف و آگاہ کرنا مقصود ہو۔ مثلاً آپ کسی عالم و فقیہ کو کسی فاسق و
فاجر اور مبتدع کے پاس روز آتا جاتا دیکھتے ہیں اور خائف ہیں کہ کہیں اس کی بدعت و فسق کا یہ

عالم بھی شکار نہ ہو جائے تو آپ کے لئے جائز ہے کہ اُس عالم کے سامنے اُس کی بدعت اور فسق کا اظہار کر دیں مگر شرط یہ ہے کہ اس اظہار کا محرک صرف مذکورہ بالا خطرہ ہی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد اور رشک کی وجہ سے اس حرکت کا ارتکاب کر بیٹھیں۔

(۵) جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ بر ملا فسق اور فجور کا ارتکاب کرتا ہو اور اس کے چہرے میں کوئی پاک اور کوئی عار محسوس نہ کرتا ہو۔

اس مقام پر غزالی نے کمال احتیاط اور کمال دوراندیشی سے کام لیا ہے کہتے ہیں :-
 ”فاسق و بد عمل کی صرف اسی بد عملی اور فسق کا اظہار جائز ہے جس کا ارتکاب وہ علی الاعلان اور بر ملا کرتا ہو مثلاً ایک شخص شراب تو بر ملا پیتا ہے لیکن یہ برگزیدہ نہیں کرتا کہ اُس کے زنا کا راز کسی کے سامنے کھلے اس حالت میں اُس کی شراب نوشی کے ذکر میں کوئی مفدا نفع نہیں لیکن اس کے زنا کا ذکر ہر حالت میں ناجائز اور ممنوع ہے۔“

غرض اور مقصد کی شرافت و عمدگی کے پیش نظر جھوٹ اور غیبت کی طرح کسی کے خلاف چغلی کھانا بھی جائز ہے جس چغلی سے مقصود کسی مسلمان کا فائدہ یا کسی گناہ اور معصیت کا دفع ہو اُس میں کوئی حرج نہیں مثلاً ایک شخص کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی غیر کے مال و دولت پر ہاتھ صاف کر رہا ہے تو دیکھنے والے کا فرض ہے کہ اُس لیٹرے کے خلاف شہادت دے تاکہ جس کا مال ضائع ہوا ہے اُسے بھی فائدہ پہنچے اور یہ لیٹر ابھی قرار واقعی سزا پانے کی وجہ سے اس معصیت سے باز آئے اس مثال میں اگر چغلی کھانا ظالم کے باب میں ضرر اور نقصان کا موجب ہے لیکن مظلوم کے باب میں فائدہ اور نفع کا موجب ہے اور ظاہر ہے کہ ظالم کی نسبت مظلوم زیادہ امداد اور نفع کا مستحق ہے بلکہ غور کیجئے تو یہ چغلی ظالم کے معاملے میں بھی حال و مال دونوں کے اعتبار سے مفید ہے بشرطیکہ وہ اس معصیت سے باز آنے کے لئے آمادہ اور مستعد ہو۔

چھٹا باب

اخلاق

تمہید

اخلاق کا لفظ غزالی سے پہلے بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
 بُعِثْتُ لَكُمْ مَكَامَ الْاِخْلَاقِ یُونَانِی لَطْرِیْچ کے جس حصے سے عربوں کو واقفیت ہوئی اس میں ارسطو کی
 کتاب الاخلاق بھی تھی۔ ابن مسکویہ نے فن اخلاق میں ایک کتاب تصنیف کی جس میں اخلاق کا تصور
 اکثر و بیشتر وہی پیش کیا جو فلاسفہ یونان اور ان کے تبعین مسلم فلاسفہ پیش کیا کرتے تھے۔

سب سے پہلے ہیں اس امر کی جانب متوجہ ہونا چاہئے کہ غزالی کے ہاں اخلاق کا تصور ہے کیا؟
 میں ان کی تالیفات کے مطالعہ سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کے نزدیک اخلاق کا تصور
 مجتہدین فلسفہ یونان کے تصور سے یکسر متغائر اور مختلف ہے۔ شریعت اسلامیہ کے مثبت احکام و
 تعلیمات اور صوفیہ اور ان کے ہم مشرب فقہاء کی قرار دادہ اصول کے مطابق سیر و سلوک کے مختلف
 طرق کی شرح و تفسیر ان کے نزدیک علم الاخلاق کہلاتی ہے۔ علم اخلاق کو غزالی اپنی تالیفات میں
 کئی ناموں سے موسوم کرتے ہیں مثلاً علم طریق آخرت، علم صفات قلب، اسرار معاملات دین اور

لہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لئے میں مبعوث ہوا ہوں۔

اخلاق اور ارادہ جو ان کی ایک کتاب کا نام بھی ہے۔ اخلاق کے بارے میں سب سے اہم کتاب کا نام انھوں نے احیاء علوم الدین رکھا تو گویا غزالی کے نزدیک نفس کو شریعت اسلامیہ کے ساختہ و پرداختہ قالب میں ڈھالنا اور انبیاء و صدیقین، شہداء، صوفیہ اور دوسرے علمائے اسلام کے نقش قدم کی طرف نفس کو مائل و راغب کرنے کا نام علم اخلاق ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ابن مسکویہ مختلف مسائل میں ارسطو اور جالینوس کے کلام کو بطور سند و دلیل پیش کرتے اور روایتی حکماء کے اقوال و آراء کو نقل کرتے ہیں وہاں غزالی مختلف مسائل میں ابن اودھم، تسری، محاسبی اور دیگر صوفیہ کے کلام کو بطور استشہاد لاتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے آثار و مرویات کو بھی درج کر دیتے ہیں۔

۱۔ خلق کی تعریف

حسن خلق کی تعریف میں غزالی کہتے ہیں

”قوتِ تفکر، قوتِ شہوت اور قوتِ غضب کی اصلاح و اعتدال کا نام حسن خلق ہے۔“
دوسری جگہ کہتے ہیں:-

”ان افعال کا کرنا جو عموماً طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں حسن خلق کہلاتا ہے۔“

اور اس کی تائید میں حفت الجنۃ بالمکارہ و حفت النار بالشہوات کی حدیث اور عسیٰ ان تکرھوا شئاً وھو خیر لکم و عسیٰ ان تجبوا شئاً وھو شر لکم کی آیت پیش کی ہے۔ ایک اور مقام میں کہتے ہیں حسن خلق اس کا نام ہے کہ وہ تمام بری عادتیں ترک کر دی جائیں جن کی تفصیلات شرع نے بیان کر دی ہیں اور ان سے ایسا ہی پرہیز کیا جائے جیسا کہ عام نجاستوں سے کیا جاتا ہے اور ان کے مقابلے میں تمام اچھی عادتوں کو اس طرح اپنایا جائے کہ طبیعت ان کی طرف ایک گونہ

۵۶ ص ۶۲

۵۶ ص ۵۶

۵۶ وہ اعمال جو انسان کو عموماً بارگزارتے ہیں ان میں جنت اور جو عمدہ اور لایزال معلوم ہوتے ہیں ان میں جہنم گھری ہوئی ہے ۵۶ بعید نہیں کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ حقیقت میں تمہارے لئے اچھی اور جس کو تم اچھا سمجھتے ہو وہ حقیقت میں تمہارے لئے بُری نکلتی ہے۔

کشتش اور شوق محسوس کرنے لگے اور تمام بری مادوں سے نفور ہو کر ہر وقت ان ہی کے
درپے ترجیح رہنے میں خوشی اور تسکین پائے۔

یہ مبہم تعریفات کہ جن سے خلق کی کسی منطقی تعریف کا کام نہیں لیا جاسکتا، صرف اس لئے ذکر
کروا دی گئی ہیں تاکہ ان سے خطابیات کی طرف غزالی کے میلان کا اندازہ کیا جاسکے کیونکہ بعض
اوقات غزالی کی اخلاقی تالیفات کا کوئی صفحہ بھی ان سے خالی نہیں ہوتا۔

۱۔ حیار العلوم میں ایک جگہ غزالی نے خلق کی بڑی عمدہ اور دقیق تعریف کی ہے کہتے ہیں:-

خلق نفس کی اس ہیئتِ راسخہ کا نام ہے جس سے تمام افعال بلا تکلف صادر ہوں، اگر یہ افعال
عقلًا اور شرعًا عمدہ اور قابل تعریف ہوں تو اس ہیئت کو خلق نیک اور اگر بُرے اور قابل مذمت
ہوں تو اس ہیئت کو خلق پد کہتے ہیں۔

آخر میں بتایا ہے کہ اچھے یا بُرے کام کرنا یا اچھے اور بُرے کاموں پر قدرت رکھنا یا اچھے اور بُرے
کاموں میں تمیز کر لینا خلق نہیں کہلاتا بلکہ خلق اس ہیئت کا نام ہے جس کی وجہ سے نفس کسی کام
کو کرنے یا اس سے باز رہنے کے لئے اپنے آپ کو مستعد اور آمادہ کر لیتا ہے تو گویا نفس کی ہیئت
و صورت باطنی ہی کا نام خلق ہے۔

پہلی فصل

خلق کا نشو و نما

انسانی فطرت کے باب میں غزالی کی کوئی مخصوص رائے نہیں ہے کبھی تو وہ اس کو ایسا
سادہ اور بے رنگ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت و نقش کو قبول کرنے کے لئے صالح و مستعد ہے مگر کبھی کہتے
ہیں نہیں بشر کی نسبت خیر کی جانب اس کا میلان زیادہ ہے۔ مثلاً ایک مقام پر کہتے ہیں:-

”جب نفس عادت اور مشق کی وجہ سے باطل اور مذموم افعال کی طرف مائل اور ان سے لطف اندوز ہوتا ہے تو بھلا جب اس کا دُخ حق کی جانب پھیر کر اُس پر مروت و مروت و موافقت کی جائے تو اُس کی طرف کیوں مائل نہ ہوگا؟ بلکہ مذموم اعمال کی جانب نفس کی کشش اور میلان انسانی فطرت و طبیعت کے خلاف ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض لوگوں کو آہستہ آہستہ مٹی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے مگر اس کے برعکس حکمت، اللہ کی محبت، اور اس کی عبادت و معرفت کی طرف نفس کی کشش ایسی ہے جس طرح کھانے اور پینے کی طرف، کیونکہ یہ فطرت و طبیعت کے عین مطابق اور قلب کی عین آرزو ہے اور قلب کیا ہے ایک الہی امر ہے جس کا مقتضیاتِ شہوت کی طرف میلان اُس کی حد ذات سے خارج اور اس پر عارض و ظاہری ہے۔“

ہم غزالی سے اس رائے میں انجھا نہیں چاہتے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ خیر کی طرف نفس کی کشش کی طرح شر کی طرف کشش بھی انسانی فطرت کا ایک جز ہے اور مقتضیاتِ شہوت کی طرف رجحان بھی تقریباً کھانے اور پینے کے رجحان سے ملتا جلتا ہے جس طرح کے احوال و ظروف سے سامنا ہو فطرتِ انسانی اسی طرح کے اعمال کے لئے نفس کو استعمال کرتی ہے۔ جیسے انسان ہر وقت کھانے اور پینے کی خواہش نہیں رکھتا اسی طرح ہر وقت نیک یا بد ہونے کی خواہش بھی نہیں رکھتا جب شر کا موجب و سبب پایا جائے تو اس کا میلان شر کی طرف اور جب خیر کا موجب و سبب پایا جائے تو اس کا میلان خیر کی طرف ہو جاتا ہے بلکہ یہ اسباب و موجبات بعض اوقات ایسے قوی ہو جاتے ہیں کہ نیک کو بد اور بد کو نیک ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اگر خیر و شر دونوں کی استعداد فطرت میں موجود نہ ہوتی تو ہمیں اخلاقی تربیت کا کوئی احتیاج بھی نہ ہوتا۔

کسی خالق کا نشوونما کیونکر ممکن ہے؟

غزالی کی رائے ہے کہ بعض لوگ فطرتاً ایسے خوش خلق ہوتے ہیں کہ انہیں کسی تعلیم و تادیب

کی مطلقاً ضرورت ہی نہیں ہوتی جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت ذکریا، اور دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام، کیونکہ یہ امکان سے خارج نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت و فطرت ہی میں بعض چیزیں ایسی موجود ہوں جو دوسروں کو تحصیل و اکتساب کے بعد حاصل ہوتی ہوں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ سخاوت، جرات اور عزم کے نام سے بعد میں واقف ہوتا ہے لیکن سخی، جری، اور سچا پہلے ہوتا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ یہ چیزیں اس کی خلقت اور جبلت میں موجود تھیں۔

انبیاء تعلیم و تادیب کے محتاج ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہم غزالی، براس بحث میں کوئی حرج گیری کرنا نہیں چاہتے صرف اتنا ذکر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ تبلیغ رسالت کے علاوہ باقی تمام امور میں انبیاء کی عصمت کا مسئلہ ہمیشہ علما کا موضوع بحث اور مختلف فیہ رہا ہے۔ خود قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی مغفرت پر کئی شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ غزالی کی رائے میں کسی خلق کے نشوونما کا طریق تخلیق (تہ تکلف کسی خلق کا اپنا لینا) ہے یعنی مطلوبہ خلق جن اعمال کا متقاضی ہے ان کا نفس کو عادی بنایا جائے۔ مثلاً جو شخص سخاوت کا خلق پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا فرض ہے کہ تہ تکلف سخاوت سے کام لے کر دولت کو صرف کرے تا آنکہ یہ بات اس کی طبیعت کا جزو بن جائے۔

مکارم اخلاق میں سے کسی بھی خلق کو پیدا کرنے کے لئے غزالی ریاضت اور مشق پر بہت زور دیتے ہیں ان کی رائے میں کسی خلق کو تہ تکلف اپنانے پر آخراً اس کا جزو طبیعت بن جانا اس عجیب و غریب تعلق کا منظر ہے جو قلب اور ظاہری اعضاء و جوارح کے درمیان موجود ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں:-

توصفت بھی قلب میں ظاہر ہوگی لا محالہ اس کا اثر اعضاء و جوارح پر ہوگا باین معنی کہ گویا تمام اعضاء اپنی حرکت میں قلب کے فیصلے کے منتظر رہتے ہیں۔ اسی طرح جو فعل اعضاء سے سرزد ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ اثر قلب پر ضرور پڑے گا۔ قلب اور اعضاء کا یہ باہمی تعلق ایک مثال سے واضح ہوگا۔ فرض کیجئے ایک شخص چاہتا ہے کہ کتابت میں مہارت اس کے نفس کی صلت اور طبیعت کا جزو بن جائے تو اس کی صورت یہی ہے کہ وہ ایک ماہر کاتب کی طرح اپنے

ہاتھ کے ساتھ کتابت کی مشق کرے اور ایک طویل عرصہ تک خوبصورت خط کی نقل و محاکات سے کام لے کر ایک ماہر کاتب کے ساتھ تکلف مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اس مشق پر اتنی موانطبت اور مداومت کرے کہ یہ کتابت اس کے نفس کی صفت راستہ بن جائے اور جو چیز ابتداء میں بہ تکلف صادر ہوتی تھی اب بلا تکلف صادر ہونے لگے ظاہر ہے کہ خوشنویسی کی مشق ہی نے اس شخص کو خوش نویس بنایا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل ابتداء میں تکلف سے خالی نہ تھا۔ اب چونکہ ہاتھ کی مشق کا اثر دل پر اور دل کا اثر ہاتھ پر ہوا ہے تو یہ خوش خطی اس کی طبیعت کا جزو بن گئی اسی طرح جو شخص فقیہ بنا چاہتا ہے اس کا فرض ہے فقہائے اعمال اختیار اختیار کرے کیونکہ یہ فقہ کے اعانی اور تکرار کے مرادف ہے آخر وہ دیکھے گا کہ اس طریق کار کا اثر قلب پر نہایت عمدہ اور خوشگوار ہوا ہے اور فقہ اس کی طبیعت کا جزو بن گئی ہے۔

یہیں سے غزالی یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نہا کسی ایک کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کوئی شخص دائمی اور ابدی عذاب کا مستحق نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک کسی عمل کا بار بار اعادہ اور تکرار نہ کیا جائے وہ عمل نفس کی صفت نہیں بنتا اور دائمی بدبختی اور عذاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قباح کسی انسان کے قلب پر مستولی ہو کر اس کی طبیعت کا جزو بن گئی ہے۔ ۱

دوسری فصل

کسی خلق کے بدلنے کا امکان

گذشتہ فصل کے ساتھ اس فصل کا ربط و تعلق واضح و ظاہر ہے کیونکہ کسی اچھے خلق کا نشوونما اس امر پر موقوف ہے کہ اس سے پہلے برے خلق کو بکلی زائل کر دیا جائے۔ اخلاق کا بدل جانا غزالی کے نزدیک ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی

حَسْبُوا اخْلَافِكُمْ کی شرح میں کہتے ہیں :-

اگر اخلاق کا بہتر بنانا ممکن نہ ہوتا تو آپ حسین اخلاق کی تلقین ہی نہ فرماتے اگر اخلاق کا بدل جانا محال اور ممنوع ہوتا تو تمام مواظبا اور وصایا باطل اور بیکار ہو جاتے اور ترمیم و ترمیم کا سارا نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا کیونکہ تمام اعمال و افعال اسی طرح اخلاق کا نتیجہ ہیں جس طرح کسی بوجھل اور وزنی چیز کا نیچے کی طرف گزنا ثقل طبعی کا نتیجہ ہے جب جانوروں اور جھگ کے وحشیوں تک کو اپنے ساتھ مانوس کر لینا ممکن ہے۔ جب بڑے سے بڑے منہ زور اور سرکش گھوڑے کو سدھا کر تاجِ فرمان بنالینا کچھ مشکل نہیں تو انسان جس پر عقل اور شعور کا استیلا اور تسلط مسلم ہے اس کی تہذیب و تربیت سے کس کو محال انکار ہو سکتی ہے؟

معلوم ہوتا ہے کہ غزالی اُن لوگوں سے واقف تھے جو خلق کی طرح خلق کو بھی اس لئے ناقابلِ تغیر سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ کی مخلوق میں ایک گونہ تغیر کی بول آتی ہے چنانچہ غزالی کہتے ہیں :-

”اللہ کی مخلوق کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں جیسے آسمان اور ستارے دوسری وہ جس میں بشرِ طرہیت بعد کے کمال کے لئے قوت و استعداد موجود ہے اور یہ تربیت ہماری قدرت و رہائے اختیار میں ہے۔ مثلاً کھجور کی گٹھلی کہ ہم اسے سیب کہہ سکتے ہیں نہ کھجور فرق صرت یہ ہے کہ اس میں سیب کا پودا بننے کی صلاحیت بالکل مفقود ہے لیکن کھجور کا تناور درخت بننے کی قوت و استعداد بدرجہ اتم موجود ہے بشرطیکہ اس کی نشوونما اور تربیت کی طرف خاص توجہ کی جائے۔“

آخر میں کہتے ہیں :-

اس لئے اگر ہم چاہیں کہ اس عالم میں رہ کر غضب اور شہوت کی قوت کو اپنے سے باہر نوجھنکیں تو یہ ناممکن ہے ہاں البتہ راضیت اور مجاہدے کے ساتھ ان کی اصلاح اور اعتدال ہمارے بس میں ہے۔“

لے ظاہری شکل و صورت

لے اپنے اخلاق کو عمدہ اور بہتر بناؤ۔

طبائع کے مختلف اقسام

اس کے بعد غزالی نے وجود میں اولیت اور سبقت کے لحاظ سے جبلتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ سرلیختہ القبول اور بطیئۃ القبول کسی خلق و عادت کے بدل دینے کے اعتبار سے انسانوں کے چار مراتب بیان کئے ہیں۔ (اول) وہ قائل انسان جو حق و باطل اور کھڑے کھوٹے میں تمیز نہیں کر سکتا تمام قسموں میں یہی سب سے زیادہ قابل علاج ہے کیونکہ اس کو صرت رہنمایا کوئی ایسا ہی دوسرا باعث و سبب درکار ہے جو اس کو تقلید و اتباع پر آمادہ کر دے۔ دوم وہ جو بد عملی کی بُرائی اور قباحیت کو تو خوب سمجھتا ہے لیکن اُس نے اپنے آپ کو نیک عملی کا عادی اور خوگر نہیں بنایا۔ اُس کی بد عملی ہی مزین و آراستہ صورت میں ہر وقت اُس کی نگاہوں کے سامنے پھرتی ہے وہ اپنی صن رائے سے منہ پھیر کر خواہش نفسانی کے تقاضوں کے پیچھے پیوانہ و دوڑتا پھرتا ہے۔ چونکہ اس کا مرض سخت اور قوی ہے اس لئے اس کا علاج بھی پہلے شخص کی نسبت قدرے مشکل اور دشوار ہے۔ اُس کا فرض ہے کہ ان بے ہودگیوں سے نجات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور آہستہ آہستہ نفس کا رخ نیک عملی اور صلاح کی طرف پھیرتا رہے۔ سوم وہ جو بدی ہی کو حق و صواب سمجھے۔ غزالی کی رائے ہے کہ ایسے انسان کی اصلاح شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی جہالت اور گمراہی کی جڑیں دل کی زمین میں بہت گہری اور بچتہ ہیں۔ چہارم وہ جس نے بد اعتقادی اور بد عملی کے ماحول میں جنم لینے کے بعد ظلم و فساد ہی میں اپنی سلاستی اور رعایت سمجھی اور دوسروں کے قتل و غارت ہی کو مایہ فخر و امتیاز اور موجب ازدیاد مرتبت سمجھا، غزالی کہتے ہیں یہ شخص نہایت کٹھن مرحلے سے دوچار ہے اور ایسوں ہی کے متعلق کہا گیا ہے۔

بھڑیئے کو مودب بنانے کی خاطر تربیت کرنا اور جیشی کو سفید بنانے کی خاطر نہلانا حقیقت

میں اپنے آپ کو بہت بڑے عذاب میں ڈالنا ہے۔

آخر میں کہتے ہیں پہلا شخص جاہل، دوسرا جاہل اور گمراہ، تیسرا جاہل، گمراہ اور فاسق، چوتھا جاہل گمراہ فاسق اور شر ہے۔

یہ بتا دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی خلق کی تبدیلی سے غزالی کی مراد اس کی اصلاح اور اعتدال ہے۔ ایک مقام میں کہتے ہیں:-

”بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاضت اور مجاہدے سے مقصود ان اخلاق و صفات کا استیصال اور بچ و بن سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ حاشا ایسا نہیں کیونکہ کوئی بھی خواہش ہو اس کا وجود فطرتاً نہایت ضروری اور کسی حال میں بھی نفع و فائدہ سے خالی نہیں۔ فرض کیجئے اگر کھانے کی خواہش یکسر موقوف ہو جائے تو انسان مر جائے، اگر صحبت و جماع کی خواہش ختم ہو جائے تو نسل انسانی منقطع ہو جائے، اگر غضب کی قوت بالکل مفقود ہو جائے تو انسان اپنے آپ کے دوسروں کے حملہ سے نہ بچا سکے اور ہلاک ہو جائے جب تک شہوت و خواہش باقی رہے گی مال و دولت کی صحبت بھی باقی رہے گی جو انسان کو اپنے مقاصد تک پہنچاتی ہے اور اس سے انسان میں مال و دولت کے جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کا جذبہ لامحالہ سراٹھائے گا۔ یاد رکھیے ان قوی کا بالکل استیصال ہرگز مقصود نہیں بلکہ مقصود فقط یہ ہے کہ افراط اور تغریط کو دور

کر کے اُن قوی کو راہ اعتدال پر لایا جائے کہ یہی درمیانی راہ ہے۔“

اپنے عیوب و نقائص کیسے معلوم کئے جاسکتے ہیں؟

غزالی کہتے ہیں جس شخص کی بصیرت قوی اور غالب ہو اس پر اپنے عیوب مخفی نہیں رہ سکتے جب عیوب مخفی و مشخص ہو گئے تو پھر ان کا علاج چندان دشوار نہیں۔

چونکہ بعض لوگ اپنے عیوب کے باب میں ایسے غافل اور بے خبر ہوتے ہیں کہ انھیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اس لئے غزالی نے اپنے عیوب معلوم کرنے کے چار طرق بیان کئے ہیں۔

۱۔ اول کسی ایسے شیخ طریقت کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرے جو نفس کے عیوب و نقائص سے پوری طرح باخبر اور نفس کی مخفی مخفی آفتوں سے پوری طرح آگاہ ہو، اپنے آپ کو اس کے حوالہ کرے اور ریاضت و مجاہدہ میں اسی کے صلاح و مشورہ پر عمل کرے۔

(دوم) کوئی صادق و مخلص اور دین دار و صالح دوست تلاش کر کے اسے اپنا نگران مقرر کرے تاکہ وہ اس کے تمام احوال و افعال کا جائزہ لیتا رہے اور جس ظاہری یا باطنی نقص و عیب پر مطلع ہو اس سے اسے باخبر کرے۔

(سوم) دشمنوں کی زبانی اپنے عیوب معلوم کرے کیونکہ دشمنی اور خفیہ کی آنکھ عیوب کو خوب چلتی ہے میں سمجھتا ہوں ایک سہل انگار اور چشم پوش دوست کی نسبت ایک برے درجے کا دشمن انسان اس کو اپنے عیوب کی سراغ رسانی میں زیادہ امداد دے سکتا ہے۔

(چہارم) دوسروں سے میل جول رکھے اور جو قابل مذمت بات ان میں نظر آئے سمجھے کہ یہ بات مجھ میں بھی ضرور ہوگی کیونکہ تمام طبائع خواہشات کی پیروی میں تقریباً یکساں ہیں جو بات ایک شخص میں ہوگی کم و بیش دوسرے میں بھی ضرور ہوگی۔ اپنے نفس کا جائزہ اور امتحان لیتا رہے اور ہر مذہب و خلق سے اُسے آہستہ آہستہ پاک کرتا رہے۔

حسن خلق کی علامات

اس باب میں غزالی قرآن حکیم کو حکم اور فیصل قرار دیتے ہیں کیونکہ حسن خلق اور سوء خلق سے جتنے اخلاق و صفات پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کے صفات و اخلاق میں بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا ایک مجموعہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں جس شخص کے لئے فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے اُسے اپنے آپ کو ان آیات کے سامنے پیش کرنا چاہئے جن خوبیوں کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے ان سب کا کسی شخص میں پایا جانا حسن خلق اور سب کا فقدان سوء خلق کی علامت ہے بعض کا پایا جانا اور بعض کا نہ پایا جانا کچھ حسن خلق اور کچھ سوء خلق کا غماز ہے۔ ایسے شخص کا فرض ہے کہ جو غمخیزان اس میں موجود ہیں ان کی حفاظت کرے اور جو موجود نہیں ہیں ان کے حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو۔

ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی طرف رجوع ہمیشہ کافی نہیں کیونکہ ہر کتاب ہے کہ کسی شخص کو صرف ایک ہی

ذاتی عادت و خصلت میں شبہ ہو جائے کہ آیا یہ اس میں خوبی کی بات ہے یا عیب اور نقص کی،
غزالی اس خدشے سے بخوبی باخبر تھے۔ چنانچہ ایک دوسرے باب میں نخل کے علاج میں لکھتے ہیں:-
”مطلوب فضول خرچی اور کجخوئی کے مابین اعتدال ہے تاکہ وسط متعین ہو جائے اور افراط و
تفریط دونوں کا فاصلہ یہاں سے برابر اور مساوی رہے۔“

آگے چل کر کہتے ہیں:-

”اگر تم کسی خلق کا وسط اور اعتدال متعین کرنا چاہو تو اس کی سہل صورت یہ ہے کہ اس عمل
پر نگاہ کرو جو اس ممنوع خلق سے پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ عمل اپنی ضد کی نسبت تمہیں زیادہ عزیز
اور تمہارے لئے زیادہ سہل ہو تو سمجھو کہ جس خلق کی وجہ سے یہ فعل ظہور میں آیا ہے اس کا تم پر
غلبہ ہے۔ مثلاً دولت کا روکنا اور جمع کرنا کسی مستحق پر صرف کرنے کی نسبت تمہیں زیادہ عزیز
اور تمہارے لئے زیادہ سہل ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم پر نخل کا خلق غالب ہے۔
تمہیں چاہئے کہ دولت کے صرف کرنے کی طرف متوجہ ہو، اگر کسی غیر مستحق پر روپے کا صرف
کرنا تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہو اور اس سے تمہاری طبیعت پر کوئی بار نہ گذرتا ہو تو اس کا معنی
یہ ہے کہ تم پر فضول خرچی کی عادت کا استیلا اور غلبہ ہے تمہارا فرض ہے کہ دولت کے
روکنے اور جمع رکھنے پر مداومت کرو بس اسی طرح اعمال و افعال کی سہولت و دشکال سے
اعتدال اور وسط کو متعین کرتے رہو تا آنکہ مال و دولت کی طرف التفات کا تعلق تمہارے
قلب سے منقطع ہو جائے اور تم میں دولت کے صرف کرنے کا میلان ہی سرے سے
باقی نہ رہے اور اس کی حیثیت تمہاری نگاہ میں پانی کی طرح ہو جائے اور تم اس کو صرف دوسروں
کی حاجت و ضرورت میں صرف کر دیا آن ہی کی حاجت و ضرورت کے لئے جمع رکھو تا آنکہ دولت
کا صرف کرنا یا نہ کرنا تمہاری کسی خاص توجہ و عنایت کا محتاج ہی نہ رہے۔“

غزالی کا بیان کردہ علاج حقیقت میں انسانی طبیعت و فطرت سے جنگ کے مراد ہے

کیونکہ فیاضی اور کرم میں نہیں سمجھتا کہ بدل اور اساک (صرف کرنا اور صرف کرنے سے باز رہنا) دونوں کی برابری اور تساوی کا طالب ہے۔ اصل میں غزالی کی خواہش یہ ہے کہ تمام فضائل نفس کی فطری اور جبلی حرکتوں میں تبدیل ہو جائیں حالانکہ یہ بڑی بعید اور دوراز کار بات ہے۔

تیسری فصل

تہذیب اخلاق کا طریق

غزالی نفس کو بدن کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جس طرح بدن اگر صحیح اور تندرست ہے تو طبیب کا فرض ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت و بقا کی تدبیر کرے اور اگر مریض اور بیمار ہے تو طبیب کو چاہئے کہ اس کی صحت یابی اور علاج کی طرف متوجہ ہو اسی طرح اگر نفس مہذب اور پاک ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کی پاکیزگی اور تہذیب کی حفاظت میں کوشاں رہیں اگر نفس اس دولت سے محروم ہے تو اس کی صحت اور علاج کی طرف توجہ کریں جس طرح بدن کے کسی مرض کے سبب کا علاج اس کی صحت سے کیا جاتا ہے مثلاً اگر مرض کا سبب برودت (سردی ٹھنڈک) ہے تو علاج حرارت (گرمی) سے اور سبب حرارت ہے تو علاج برودت سے کیا جاتا ہے اسی طرح قلب کے امراض کا علاج بھی صحت سے ہونا چاہئے مثلاً جہالت کا علاج تعلیم سے بخل کا علاج سخاوت سے تکبر کا علاج تواضع سے حرص و آز کا علاج قناعت و صبر سے کرنا چاہئے جس طرح بدن کے کسی مرض کے علاج کے لئے کڑوی کیلی دوائیں اور مرغوب کھانوں سے پرہیز کی مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے اسی طرح بیمار قلب کے علاج کے لئے بھی ریاضت و مجاہدہ اور صبر و استقلال کے کڑوے گھونٹوں سے کام و دہن کو بطریق اولیٰ آشتی کرنا چاہئے کیونکہ بدن کے کسی مرض سے تو انسان مر کر نجات حاصل کر سکتا ہے لیکن قلب کا مرض موت کے بعد بھی ابد الابد تک باقی رہتا ہے جس طرح ہر ٹھنڈی چیز ہر اس مرض کے علاج میں مفید نہیں ہو سکتی جس کا موجب و سبب حرارت

ہو بلکہ اس میں ایک خاص حد شدت و ضعف، دوام و عدم دوام، قلت و کثرت کے فرق و اختلاف اور ایک مفید و نافع معیار کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر اس معیار کا لحاظ نہ کیا جائے تو مرض بجا دور ہونے کے اور زیادہ قوی ہوگا۔ اسی طرح اخلاق کی اصلاح و درستی میں بھی ان کی نقائص کا ایک خاص معیار ہے جس طرح دوا کا معیار بیماری کے معیار سے ماخوذ ہے اور طبیب اس وقت علاج میں ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک یہ معلوم نہ کرے کہ اس مرض و ناخوشی کا سبب گرمی ہے یا سردی اگر گرمی ہے تو کس درجے کی ہے زیادہ ہے یا کم، جب اس کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ مریض کے بدن کی حالت و کیفیت کیا ہے موسم کیا ہے مریض کا پیشہ اور عمر کیا ہے، جب یہ سب باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا ہے تو پھر ان کے مطابق علاج و معالجہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بعینہ اس طرح کی باتوں سے اس مرشد و رہنما کو واقف ہونا لازمی ہے جو مریدین کے نفوس کا علاج اور اصلاح کرتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ جب تک ان کے اخلاق و امراض کا بغور مطالعہ اور معائنہ نہ کرے کسی مخصوص طریق و فن میں ان پر ریاضت اور مجاہدہ کی کلفتوں کی یکبارگی بھرا نہ کرے جس طرح ایک طبیب اگر تمام مریضوں کے باب میں ایک ہی طریق علاج برتے تو معلوم نہیں کتنوں کو مار ڈالے اسی طرح اگر ایک مرشد تمام مریدوں کو ایک ہی طرح کی ریاضت اور مجاہدہ بتائے تو معلوم نہیں کتنوں کو فنا کر دے اور کتنوں کے دلوں کے چراغ بجھا ڈالے، مرشد کا فرض ہے کہ پہلے مرید کی حالت، مرض، عمر، مزاج اور اس ریاضت پر غور کرے جس کے بار کا مرید نے تحمل ہوتا ہے اور اس کے بعد کسی ریاضت و مجاہدہ کی اسے تلقین کرے۔

اس طریق علاج سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کو اخلاق کے علاج میں کس قدر بصیرت اور مہارت حاصل تھی دوسرا یہ کہ اس زمانے میں بھی طب کا فن کتنا وسیع اور ترقی یافتہ تھا۔ غزالی نے طبائع کے اختلافات کے پیش نظر تہذیب و تربیت کے طرق بھی مختلف لکھے ہیں اور قلب کے ہر مرض کے مقابلے میں اس کا مخصوص علاج بھی درج کر دیا ہے۔ اس باب سے ایک جگہ

سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں لوگ تکبر کا علاج در یوزہ گری سے کیا کرتے تھے میری رائے میں یہ کسی مرض کا علاج نہیں بلکہ ایک مرض کے ساتھ کسی دوسرے امراض میں اپنے آپ کو مبتلا کر لینے کے مرادف ہے کیونکہ بعض اوقات سوال اور بھیک کی وجہ سے انسان ایسی بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جن کو دور کرنے کے لئے بڑی ہی جدوجہد اور محنت و مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کیا کیا جائے صوفیہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں کوئی نازیبا اور ناشائستہ حرکتیں زیبا اور شائستہ قرار پاتی ہیں۔

چوتھی فصل

اخلاق کی غرض و غایت

خیر وہ ہے جس کے متعلق آپ اعتقاد رکھتے ہوں کہ یہ خیر ہے شر وہ ہے جس کے متعلق آپ اعتقاد رکھتے ہوں کہ یہ شر ہے اور اس اعتقاد تک پہنچنے کی تدبیر یہ ہے کہ عمل کو شرع اور عقل دونوں کے تقاضوں میں اچھی طرح تول لیا جائے، اب دیکھنا یہ ہے کہ خیر کے کرنے اور شر سے مجتنب رہنے سے غرض اور غایت کیا ہے؟

(غزالی کی رائے میں اخلاق سے غرض و غایت آخروی زندگی کی سعادت ہے چنانچہ اس مسئلہ کو انھوں نے میزان کی پہلی فصل میں نہایت شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ کہتے ہیں:-

حقیقی اور اصلی سعادت، آخروی سعادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر سعادت کا اطلاق یا مجازاً ہے یا خطاً (مثلاً دنیا کی وہ سعادت جو آخرت کے باب میں مفید نہیں ہے) یا دنیا کی کسی چیز پر سعادت کا اطلاق صحیح بھی ہے تو بھی آخروی زندگی پر اس کا اطلاق صحیح اور انسب ہے۔ کیونکہ ہم اس دنیا میں اگر کسی چیز کو سعادت کا نام دیتے ہیں تو صرف اس لئے کہ یہ آخروی زندگی کی سعادت کے لئے

ذریعہ ہے اور جو چیز خیر و سعادت تک پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ ہو اُسے بھی ہم ایک معنی میں خیر اور سعادت کے نام سے پکار سکتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کی رائے میں اخلاق کی مجلسی یا اجتماعی غرض و غایت کچھ نہیں ہے۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت اور خبر گیری کرتا ہے یا کسی مقہور اور مظلوم کی اعانت و امداد کرتا ہے یا کسی زخمی کا علاج معالجہ اور مرہم ہٹا کر دیتا ہے یا کسی صاحب حاجت و ضرورت کی کار براری کرتا ہے تو اُس کی یہ ساری محنت و خدمت اُس وقت تک اُس کے لئے مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتی جب تک کہ اُس کی نیت اس عمل میں خالص اور پاک نہ ہو اور وہ اس بات پر کامل وثوق اور اعتماد نہ رکھتا ہو کہ آخرت میں اُسے اس عمل کا صلہ اور جزا ملے گی۔ اس دنیا میں کسی اچھے عمل سے جو بھی سعادت حاصل ہوگی حقیقت میں وہ مجازی ہی ہوگی اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کو مجازی قرار دے یا اصنافی اور لیبی، ہا میں معنی کہ جو چیز آخری سعادت تک پہنچاتی ہے اُسے بھی ایک معنی میں خیر اور سعادت کا نام دیا جاسکتا ہے۔ میزان میں غزالی نے تصریح کی ہے کہ جو شخص زنا سے محض اس لئے بچے کہ کہیں اُس کے وقار اور عزت کے دامن پر دھبہ نہ آئے تو اُسے عقیف اور پاک امن نہیں کہہ سکتے، اس لئے کہ اس عفت اور پاکدامنی سے اُس کا مقصود اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنا نہ تھا بلکہ محض ایک تجارت اور سودا گری تھی کیونکہ اُس نے ایک لذت کو دوسری لذت کی خاطر ترک کیا۔

ایک مختصر مناقشہ

ہم غزالی سے صرف دو باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔
 (اول) جب تم نے کسی مریض کی خدمت کی اور تمہارے لئے اُس کی یہ خدمت اس لئے مفید نہیں ہے کہ تمہاری سعادت اس دنیا کی جدوجہد کا نتیجہ نہیں ہے اور اس باب میں مفید صرف یہ ہے کہ تمہاری نیت درست ہو تاکہ آخرت میں تمہیں اُس کا صلہ و جزا ملے تو بتائیے اخلاقی نقطہ نگاہ

اور اخلاقی غرض و غایت کے اعتبار سے تمہارا یہ عمل تجارت ہے یا نہیں ؟

دوم، اگر عزت اور وقار کے دامن کو بچانے یا صحت کی حفاظت اور باقی رکھنے کی خاطر زنا سے بچنا عفت نہیں کہلا سکتا تو پھر اخلاق و شرع نے عفت و طہارت اخلاق کا درس اس کے علاوہ اور کن امور کے لئے دیا ہے ؟ کیا یہ ساری تلقین صرف اس لئے نہیں کہ انسان کی صحت محفوظ رہے اور اس کے دامن عزت و وقار پر کوئی بدنما داغ نہ آنے پائے ؟

جب آپ خیر و شر کا معیار عقل کو قرار دیں تو پھر فرمائیے کہ کیا عقل کے پاس بھی زنا کی مضرت اور نقصان کے لئے اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے ؟ کہ اس سے انسان کی صحت تباہ ہوتی اور اس کی عزت و شرافت پر حرج آتا ہے ؟

ہمارے ذہن و حافظہ میں یہ بات ابھی تازہ ہے کہ غزالی نے اُن لوگوں کا مذاق اور مسخر اڑایا ہے جو آخری سعادیت کو جو ر و غلماں اور دوسرے لُذائذ میں محصور سمجھتے ہیں حالانکہ یہ سب باتیں قرآن حکیم میں مذکور ہیں۔ آخر میں غزالی نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ آخری سعادیت ان چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی میں ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب نہ ہوں گے کہ کسی مظلوم کی فریاد رسی یا کسی زخمی کی مرہم پٹی کرتے وقت دل میں یہ طمع اور لالچ رکھنا کہ آخرت میں میں اس کا معاوضہ و اجر ملے گا اخلاق کے ارفع اور بلند مقاصد کے سراسر منافی ہے اور ایک صالح اور نیکو کا شخص کا فرض یہ ہے کہ وہ صبر و مظلوم اور مریض کی سعادیت ہی میں اپنی سعادیت شمار کرے اور عاقبت کے اجر و جزا یا اس مادی دنیا کے صلہ اور معاوضہ دونوں سے یکسر قطع نظر کرے۔

یہ بتا دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی غرض و غایت کا یہ مفہوم قرار دینے کی وجہ سے غزالی کو اور بہت سے اسرارِ شریعت کے سمجھنے میں غلطی اور ٹھوکر لگی ہے مثلاً فریضہ حج کو غزالی ایک قسم کی روحانی ریاضت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ احیاء العلوم کے باب الحج میں انھوں نے ادعیہ اور اورداد کا ایک بے پناہ انبار لگا دیا ہے حتیٰ کہ گویا حاجی کے ہر ہر قدم

کے لئے انھوں نے ایک متقل اور مخصوص دھار نقل کر دی ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کی آیت **لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ** سے بے خبر رہے ہیں کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص تجارتی فائدے کے لئے حج کا سفر اختیار کرے۔

اگر اس مسئلہ پر ہلکی سی بھی نگاہ ڈالی جائے کہ شریعت نے مسلمانوں کی وحدت و اتحاد پر کس قدر زور دیا ہے تو ہر طبیعت پر حج کی فرضیت کا راز باسانی منکشف ہو جاتا ہے۔ تجارت کے وہ فوائد جن کے باب میں غزالی نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے ان بے شمار فوائد کے مقابلہ میں بیچ ہیں جو مختلف ممالک کے حجاج کے باہم ملنے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی ہلکی اور سیاسی مشکلات کے رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں تاکہ وہ ان مشکلات کا کوئی صحیح حل سوچ سکیں اور اگر کہیں کسی سرحد پر کوئی خطرہ لاحق ہے تو اس کے دفاع کے لئے اپنے آپ کو مستعد بنا سکیں لیکن کیا کیا جائے غزالی عمل اور جزا دونوں کو نری عبادت میں محصور سمجھتے ہیں کیونکہ کسی جگہ صوفیہ نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ جنت کے لذائذ مادی نہیں بلکہ یہ بھی تسبیح، تقدیس اور تہلیل کی مختلف تعبیریں ہیں۔

پانچویں فصل

کیا اخلاق میں بھی وراثت کا ر فرماتی ہے؟

تربیت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے غزالی کہتے ہیں :-

”بچے کا دل ایسا عمدہ اور نفیس جوہر ہے جو ہر قسم کے نقش و میلان سے بالکل سادہ اور خالی ہوتا ہے لیکن نقش و صورت کو باسانی قبول کر سکتا ہے۔ اگر ابتدا ہی سے اس کو آہستہ آہستہ نیکی اور خیر کا عادی بنایا جائے تو یہ خیر اس کے خمیر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب رہتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر اس کو

جانوروں کی طرح آوازہ و آزاد چھوڑ دیا جائے تو اُس کی ساری صلاحیتیں ضائع اور
بیکار چلی جاتی ہیں اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں ناکام و نادم رہتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کی رائے میں تربیت سے قبل انسانی فطرت بالکل سادہ
اور بے رنگ ہوتی اور ہر بات کے اخذ و قبول کے لئے پوری پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ تو
گویا خیر اور شر دونوں میں بڑا ہاتھ تربیت کا ہے۔ فطری طور پر خیر یا شر کی طرف انسان کا
کوئی میلان نہیں ہوتا، والدین اور اساتذہ جس قسم اور جس طرح کی تربیت کریں گے
بچے کی کامیابی یا ناکامی کا سارا مدار اسی پر ہوگا۔

تہذیب اخلاق میں بھی غزالی کا قول اسی رائے کی تائید کرتا ہے کہتے ہیں :-

”جس طرح اصل مزاج بہ اعتدال غالب ہے اور اگر کبھی معدے کو کوئی ضرر یا مرض لاحق ہوتا
ہے تو اُس کی بڑی وجہ خرابی غذا یا خرابی ہوا یا کچھ دوسرے عوارض و احوال ہیں اسی طرح ہر بچہ
پیدائش کے وقت نہایت معتدل المزاج اور صحیح الفطرت ہوتا ہے لیکن آگے چل کر اُس کے
والدین اُسے بگاڑ دیتے ہیں (یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں) یعنی ساری بے ہودگیاں، عادت
و مشق اور تعلیم و تربیت کی راہ سے آتی ہیں جس طرح بدن پیدائش کے وقت ہی سے مکمل نہیں
ہوتا بلکہ نشو و نما، تربیت اور غذا کی وجہ سے رفتہ رفتہ قوت و کمال حاصل کرتا ہے اسی طرح نفس
بھی ابتدا میں نہایت نامکمل و ناقص ہوتا ہے لیکن ہر کمال و خوبی کو اپنانے کے لئے پوری صلاحیت
و استعداد رکھتا ہے اور اُسے کمال و عروج تک پہنچانے کی نقطہ ہی ایک صورت ہے کہ اُس کی
تربیت و تہذیب اخلاق کی طرف کما حقہ اور خاطر خواہ توجہ دی جائے اور اُسے زیورِ علم سے
آراستہ و مزین کیا جائے۔“

لیکن میزان میں کہتے ہیں :-

”ذہنی نسب حسن خلق اور دیانت کی علامت ہے کیونکہ خاندانی رگ بڑا اثر رکھتی ہے۔“

بچوں کی تعلیم و تربیت کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

مددایہ نہایت دیندار، صالح اور اکل حلال کی مادہ وغیرہ ہونی چاہئے کیونکہ جو دودھ حرام سے بنے گا اُس میں کوئی خیر و برکت نہ ہوگی۔ جب ابتدا ہی سے بچے کی تربیت میں حرام شریک ہو گیا تو آہستہ آہستہ اُس کے رگ وریشے میں سرایت کر جائے گا۔ اور آگے چل کر وہ بطبعہ حرام اور ناپاک امور کی طرف مائل و راغب ہوگا۔

مندرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزالی اخلاق میں نقل و وراثت کے قائل ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ رضاعت کو علم یا مشق اور ریاضت قرار نہیں دیا جاسکتا اور یہ بھی مسلم ہے کہ رضاعت کے ایام میں بچہ عقل اور شعور سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ اس پر غزالی کا یہ قول اور اضافہ کیجئے ”بعض اوقات بچے میں حیا کی طرف میلان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اس وقت مرنی کا فرض ہے کہ اُس میلان سے پورا پورا فائدہ اٹھائے۔“

ظاہر ہے کہ انسانی فطرت اگر تمام رجحانات و میلانات سے یکسر ماری ہوتی تو تربیت اور ریاضت کے ساتھ اُس میں حیا کی تخم ریزی تو کی جاسکتی تھی لیکن نشو و نما ہرگز نہیں کیونکہ کسی چیز کو نشو و نما دینے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہو۔

گذشتہ بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وراثت اخلاق میں غزالی کی دو مختلف رائیں ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ بچے کا دل ایک عمدہ و نفیس جوہر اور ہر قسم کے نقش و ارتسام سے خالی و سادہ ہوتا اور ہر صورت و شکل کو باسانی قبول کر سکتا ہے وہاں اخلاق میں وراثت کی کارفرمائی کو تسلیم نہیں کرتے، جہاں وہ تلقین کرتے ہیں کہ بچے کی دایہ متدین، صالح اور پاکباز ہونی چاہئے وہاں اخلاق میں بھی بڑا ہاتھ وراثت کا قرار دیتے ہیں، ان دونوں فیصلوں میں بظاہر جو اختلاف ہے کیا اُس کو بھی رفع کرنے کی کوئی صورت و تدبیر ممکن ہے؟

گذشتہ بحث کی تنقیح

واقعہ یہ ہے کہ غزالی نے اس بحث میں کما حقہ دلچسپی نہیں لی یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے میں

ان کے اقوال و اراحمی اور قطعی نہیں ہیں۔ اگر وہ اس مسئلے پر پوری توجہ دیتے تو ہمیں بتاتے کہ اخلاق میں بھی وراثت کا ہاتھ کارفرما ہوتا ہے لیکن یہ اس امر سے مانع ہرگز نہیں کہ بچے کا دل اور دماغ ہر صورت شکل کو باسانی قبول کر سکتا ہے اور انسانی فطرت کی زمین ہر تخم کے لئے سازگار ہے کیونکہ جو اخلاق، بچہ پیدائش کے وقت اپنے والدین سے لیتا ہے وہ نہایت کمزور ہوتے ہیں اور بہت سہولت کے ساتھ انھیں دور کیا جاسکتا ہے بلکہ بچہ تو کیا بعض ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ریاضت و کوشش سے اپنے ردائل کا استیصال کر سکتے ہیں۔ یورپی اخلاق تنہا اس وقت اپنا کام کر سکتے ہیں جب انسان ان تمام خوبیوں کو ضائع کر دے جو اس نے ناصح اساتذہ سے حاصل کی تھیں یا اتفاق سے کسی نیک اور صالح ماحول کی بدولت اس میں پیدا ہو گئی تھیں۔

تو گویا غزالی کے کلام میں بظاہر جو تناقض معلوم ہوتا ہے وہ واقع میں نہیں ہے مختلف مقامات میں جو ان کے اقوال و اراحمی پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو اگر یک جا کیا جائے تو باسانی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اخلاق میں نقل وراثت کے قائل ہیں لیکن اس پر بھی انسانی نفوس کی تعمیر میں بڑا اور کارگر موثر تعلیم و تربیت ہی کر مانتے ہیں۔ —

ساتواں باب

فضائل

اس باب میں پہلے ہم فضیلت کی تعریف اور فضائل کے اصول و فروع کو بیان کریں گے اور اس کے بعد فضائل کے اُس مجموعے کو بیان کریں گے جن کے ذکر میں غزالی نے بڑے اہتمام اور بڑی بسط و تفصیل سے کام لیا ہے۔ مثلاً سچائی، صبر، توکل اور گنہگار کی دیگر دوسری وہ اخلاق و اوصاف جن پر فرد کی زندگی کا دار و مدار اور اجتماعی زندگی کی دیوار استوار ہے تاکہ اس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ غزالی کے ہاں ایک ارفع و اعلیٰ اور مثالی زندگی کا تصور کیا ہے؟

فضیلت کی تعریف

غزالی کلمہ فضیلت اور کلمہ خلق دونوں میں کوئی فرق و امتیاز نہیں کرتے یہ دونوں لفظ اُن کے ہاں نفس ہی کی ہیئت و صورت یا طہنی سے عبارت ہیں۔
 غزالی کے ہاں فضیلت کا تصور کچھ ارسطو اور کچھ افلاطون سے ماخوذ ہے۔ نظریہ توسط جسے وہ اعتدال سے تعبیر کرتے ہیں ارسطو سے لیا گیا ہے۔ مثلاً قوت غضب اگر نقطہ اعتدال

سے بجانب افراط مائل ہو تو اُسے تہور اور اگر بجانب تفریط مائل ہو تو جہن اور اگر دونوں کے وسط میں ہو تو اُسے شجاعت کہتے ہیں۔ افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں لہذا صرف وسط و اعتدال ہی پسندیدہ و قابل تعریف ہے۔

غزالی کا یہ نظریہ انتہائی واضح ہے اُن پر یہ اعتراض کسی صورت وار نہیں ہو سکتا کہ بعض فضائل ایسے ہیں جن میں افراط و تفریط سرے سے متصور ہی نہیں کیونکہ انھوں نے خود بیان کر دیا ہے کہ عدل کی دو طرفیں (یعنی افراط و تفریط) نہیں نکل سکتیں بلکہ عدل کی ضد و مقابل صرف ایک ہی چیز ہے یعنی ظلم و جور۔

نظریہ مماثلت (مشابہتہ اللہ) غزالی نے افلاطون سے لیا ہے۔ کیونکہ افلاطون کی رائے میں خدا اُس ایک وحدت اور اکائی سے عبارت ہے جس میں مخلوقات کے جمیع کمالات مجتمع ہیں۔ صاحب فضیلت انسان وہ ہے جس کی نگاہ اللہ پر ہمیشہ ایسی تھی جیسے ایک آرٹسٹ کی نگاہ نمونہ و مثال (PATTERN) پر، غزالی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو جتنا قرب و تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، اتنا ہی قرب و تعلق اُس کو اللہ سے میسر آئے گا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات تمام فضائل اخلاق کا نمونہ و مجموعہ تھی اور آپ نے ماسواۃ بکرم کے دوسرے تمام اخلاق اللہ کے ساتھ ہیں مزین و آراستہ ہونے کی تلقین فرمائی ہے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اور آپ کے نقش قدم کی پیروی و اتباع کا معنی غزالی کے ہاں ہو بہو اور بعینہ وہی ہے جو افلاطون کے ہاں مشابہتہ اللہ کا۔

غزالی جیسے عدل کہتے ہیں وہ بھی افلاطون کے نظریہ توافقی سے ماخوذ ہے۔ توافقی افلاطون کے ہاں اُس تناسب ملکات و قوی کا نام ہے جس کی بدولت انسان کے اخلاقی پہلو آراستہ و مکمل ہوتے ہیں چنانچہ غزالی کہتے ہیں:-

”جیسے خوبصورتی صرف آنکھوں ہی کے خوبصورت ہونے کا نام نہیں بلکہ اس کے لئے

ضروری ہے کہ آنکھیں، ناک، منہ اور رخسار سب خوبصورت اور جاذب نظر ہوں

اسی طرح حسن خلق یا حسن باطنی کے بھی چار ارکان ہیں، جب یہ چاروں مکمل ہوں گے تو حسن خلق کی دولت نصیب ہوگی۔ اور وہ چار ارکان یہ ہیں: قوتِ علم، قوتِ غضب، قوتِ شہوت اور قوتِ عدل۔ قوتِ علم کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اقوال میں صدق اور کذب، اعتقادات میں حق اور باطل، افعال میں نیک اور بد کے مابین تمیز اور فرق کرنے میں آسانی اور سہولت ہو۔ جب قوتِ علم صحیح اور درست ہوگی تو اس سے انسان میں حکمت کا ملکہ پیدا ہوگا اور حکمت ہی تمام عمدہ اخلاق کا منبع و سرچشمہ ہے، قوتِ غضب کی حسن و خوبی یہ ہے کہ اس کا گھٹنا اور بڑھنا حکمت کے مقتضی کے مطابق ہو، قوتِ شہوت کی خوبی و کمال یہ ہے کہ وہ حکمت (یعنی عقل اور شرع) کے اشارے پر چلے۔ یہ آخری جملہ (یعنی اشارہ عقل و شرع) خاص طور پر قابلِ غور و فکر ہے۔ اس میں غزالی نے توافق اور مماثلت دونوں کو ایک جا سمودیا ہے۔ لفظ شرع سے ان کی مراد مماثلت ہے اور اس کے لئے معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاقِ حسنہ ہیں جن کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے عقل سے غزالی کی مراد توافق ہے کیونکہ تمام قویٰ اور ملکات کا مرجع عقل ہی ہے، غور کیجئے کہتے ہیں:-

”عقل کی مثال ایک ہی خواہ اور واضح مشیر کی ہے اور قوتِ عدل عبارت ہے قدرت سے اور اس کی مثال ایک منفذ و متصرف کی ہے اور یہ نفاذ و تصرف قوتِ غضب ہی میں ہوتا ہے اور اس کی مثال اس شکاری کہتے ہیں جس کو شکار میں چھوڑنے اور روکنے کے لئے پہلے سدھانے اور سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے“

قوتِ علم اور قوتِ شہوت کا بھی یہی حال ہے چنانچہ میزان میں ایک مقام پر کہتے ہیں:-

”ان قویٰ کا ایک خاص اور مناسب ترتیب کے ساتھ وقوع میں آنا عدل کہلاتا ہے“

اور پھر اس دعویٰ کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے ہیں،

”جسے قوتِ عدل کوئی الگ اور مستقل قوت نہیں بلکہ گزشتہ تینوں قویٰ کے وسط و اعتدال سے عبارت ہے۔“

بالعدل قامت السموات والارض یہ خاص معین اور مناسب ترتیب جس کا غزالی نے ذکر کیا ہے یقیناً عقل ہی کے تابع ہوگی اور افلاطون کے نظریہ توافق سے بھی مراد بعینہ ہی ہے۔

اصول فضائل

غزالی کی رائے میں اصول فضائل چار ہیں حکمت، شجاعت، عفت اور عدل، حکمت سے مراد نفس کی وہ خاص حالت ہے جس کی وجہ سے انسان تمام اختیاری احوال میں صحیح کو غلط سے پرکھ سکے، عدل سے مراد نفس کی وہ حالت و قوت ہے جس کی وجہ سے نفس غضب و شہوت کو اپنے قابو اور تصرف میں رکھ کر انہیں حکمت کے تقاضا و مصلحت کے مطابق استعمال میں لائے شجاعت سے مراد یہ ہے کہ قوت غضب اپنے جمیع اعمال و حرکات میں عقل کے تابع فرمان ہو، عفت سے مراد یہ ہے کہ قوت شہوت عقل اور شرع کے آداب سے مزین اور آراستہ ہو۔ غزالی کی رائے میں گزشتہ اصول فضائل کی کئی فروع ہیں مثلاً قوت عقل کے اعتدال سے مندرجہ ذیل امور وجود میں آئیں گے۔

۸/ حسن تدبیر، جودت ذہن، اصابت رائے و ظن، دقیق ترین اعمال اور نفس کی مخفی سے مخفی آفات پر آگاہی و اطلاع۔

۹/ شجاعت سے کرم، ہمت، جرات، کسری، تحمل، بردباری، پامردی، اخوت اور ضبط خشم کے جذبات پیدا ہوں گے۔

۱۱/ عفت سے سخاوت، حیا، صبر، عفو و درگزر، قناعت، تقویٰ و ورع، خوش خلقی، حسن سلوک، خردمندی اور قلت طمع وغیرہ صادر ہوں گے۔

میزان میں غزالی نے بیان کیا ہے کہ حکمت، قوت عقلیہ کی فضیلت، شجاعت قوت غضبیہ کی فضیلت اور عفت قوت شہوانیہ کی فضیلت ہے اور عدل مہارت ہے ان قوتوں کی خاص اور مناسب ترتیب سے تو گویا عدل خود کوئی الگ اور مستقل فضیلت نہیں بلکہ مجموعہ

۱۰/ لہ عدل ہی کی بدولت زمین آسمان قائم ہیں۔ ۱۱/ ص ۹۰

سب جملہ فضائل کا۔

غزالی نے خود محسوس کیا کہ ان ذریعہ کے سمجھنے میں ایک گونہ وقت اور غموض ہے اسی لئے ان کی شرح و تفصیل میں انھوں نے میزان میں تین طویل اور مفصل ابواب سپرد قلم کئے ہیں اور بتایا ہے کہ افراط و تفریط سے کیا کیا انواعِ رذائل پیدا ہوتے ہیں ہم کسی دوسرے باب میں ان شاء اللہ العزیز ان امور کو پھر دوبارہ مزید بسط و تفصیل سے بیان کریں گے۔

فضائلِ سلبیہ

اگر ہم چاہیں تو فضائل کی دو قسمیں کر سکتے ہیں ایجابی اور سلبی مثلاً امید ایک ایجابی فضیلت ہے کیونکہ یہ صاحبِ امید کو جاوہِ زندگی پر تیز گام بنانے میں امداد دیتی ہے لیکن اس کے برعکس زہد ایک سلبی اور منفی فضیلت ہے کیونکہ یہ زہاد کو ہر طرح کی بد حالی اور پریشانی پر صابر و قانع رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ فضائل کی تقسیم ذہن نشیں کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غزالی نے اکثر زور بیانِ سلبی فضائل پر صرف کیا ہے مثلاً فقر، زہد، توکل، خوفِ گناہی، تواضع اور بھوک وغیرہ

شجاعت، اقدام، اور حرص وغیرہ دوسرے وہ ایجابی فضائل جو انسان کو مملوکہ اشیا کی حفاظت و صیانت اور غیر حاصل امور کی سعی و تحصیل پر آمادہ و مستعد کرتے ہیں، ان کے بیان سے غزالی نے کوئی خاص تعرض و اعتنا نہیں کیا حالانکہ تنہا یہی کافی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفسی آفات سے محفوظ و مامون بنالے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زندگی کی جمیع حوائج و ضروریات کو اپنے گرد جمع کرنے کے لئے سعی و عمل اور جد و ہمت سے کام لے کیونکہ ضعیف و بے ہمتی کی فضیلت و خوبی سے آراستہ ہونے کی نسبت انسان کے لئے کہیں بہتر ہے کہ وہ قوت و ہمت کے رذائل و عیوب سے عینناک اور واقفدار ہو کیونکہ ضعیف و دون ہمتی بہمہ و جہہ شر ہے۔ اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اکثر لوگ ان دقیق امور کو سمجھنے کی اہلیت و صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔

فضائلِ فردیہ

اگر ہم چاہیں تو فضائل کی ایک دوسری تقسیم بھی کر سکتے ہیں فردی اور اجتماعی مثلاً قناعت ایک فردی فضیلت ہے کیونکہ اس کا تعلق صرف ایک مخصوص اور شخص ذات سے ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس امانت ایک اجتماعی فضیلت ہے کیونکہ اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب انسان دوسروں سے کوئی معاملہ یا رابطہ پیدا کرتا ہے۔

غزالی نے اپنی بیشتر محنت فردی فضائل ہی کے بیان پر صرف کی ہے حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی تالیفات ان لوگوں کے لئے مرتب و مدوّن کی ہیں جو عزلت و خلوت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ اس جدوجہد اور کشمکش کی زندگی سے کنارہ کش ہو کر خلوت و سکون کے گوشے کی راہ لینا چاہیں تو اس کے لئے آپ کو غزالی کے ہاں عجب عجب آداب و تعلیمات ملیں گی جو آپ کو مجبور کر دیں گی کہ آپ اسی وحدت و سکون کی زندگی پر قناعت کریں لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص سیاست و حرکت کے پر خروش عالم میں قدم رکھنا چاہے تو اس کے لئے غزالی کے ہاتھ میں کوئی ایسا چراغ نہیں جس کی روشنی میں وزارت و سفارت وغیرہ کے مشکل و لائیکل عقدے حل کئے جاسکیں۔

✓ اخلاق کے مختلف درجے

فضائل کے اصول و فروع جاننے کے بعد قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کسی انسان کے لئے اخلاق کے اعلیٰ درجوں تک رسائی ممکن بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے ہی طرف سے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ غزالی کی رائے میں یہ رسائی ممکن ہے غور کیجئے کہتے ہیں:-

”جس شخص میں یہ فضائل اخلاقی جمع ہو جائیں اُسے حق پہنچتا ہے کہ لوگوں کی امامت و قیادت کرے اور لوگ اپنے تمام امور و افعال میں اسی کی تقلید و پیروی کریں لیکن جو شخص ان فضائل سے عاری و محروم ہے اُسے مناسب ہے کہ انسانوں کی آبادیوں

سے وورسی دیرانے میں نکل جائے تاکہ لوگ اس کے فتنہ و شر سے محفوظ رہیں۔
 اعلیٰ ترین درجہ غزالی کے ہاں درجہ نبوت ہے اور ان کی رائے میں صوفیہ سب سے
 زیادہ اس درجے کے قریب ہیں چنانچہ ان کے متعلق المنقذ من الضلال میں کہتے ہیں:-
 ”اگر تمام دانشمندوں کی دانشمندی، تمام حکماء کی حکمت، اور تمام علما کے علم و تبحر کو
 اس لئے یکجا کر دیا جائے کہ اس سے صوفیہ کی سیرت و اخلاق میں ادنیٰ سے ادنیٰ
 تغیر اور تبدیلی کی جاسکے تو یقین رکھئے کہ یہ ناممکن بلکہ محال ہے کیونکہ ظاہر و باطن میں ان کی
 تمام حرکات و سکنات براہ راست چراغ نبوت سے مستنیر و بہرہ مند ہیں اور ظاہر ہے کہ
 نور نبوت بڑھ کر کوئی ایسا نور نہیں جس سے روشنی اور ہدایت کی طلب کی جاسکے۔“
 میں سمجھتا ہوں کہ صوفیہ کے احوال و مقامات پر جو تنقید ہم کر چکے ہیں اس سے غزالی کی اس
 رائے کی دیوار بنیادی سے گر جاتی ہے کیونکہ غزالی صوفیہ کے جن احوال و واردات پر سر و ڈھنتے
 ہیں حقیقت میں انھیں نور نبوت سے دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا
 نخواستہ نبوت اوہام و خرافات کا مجموعہ ہوتی ہے؟ تعالت النبوة عما تصفون۔
 وہ آپ کا عقل و شرع کا پیمانہ کیا ہوا لائیے لائیے تنہا وہی اس باب میں حکم اور ثالث
 ہو سکتا ہے۔

پہلی فصل

فضیلت صدق

فضیلت صدق کا آغاز غزالی نے قرآن حکیم کی اس آیت سے کیا ہے درجہ اول صدق
 ما عاہد واللہ علیہ اس کے بعد نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے

اے کچھ لوگوں نے وہ عہد جو اللہ کے ساتھ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا

ان الصدق یهدی الی البر والبر یهدی الی الجنة وان الرجل یصدق حتی یکتب
 عند اللہ صدیقاً وان الکذاب یهدی الی الفجور والمجور یهدی
 الی النار وان الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذاباً
 اس کے بعد کہتے ہیں کہ صدق کی خبری و عملی کی یہی بڑی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
 انبیاء کی مدح و توصیف کے مواقع میں ان کی بڑی خبری یہی بیان کی ہے مثلاً کہ
 وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِبْرٰهٖمَ اِنَّہٗ کَانَ صَدِیْقًا نَّبِیًّا وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِسْمٰعِیْلَ
 اِنَّہٗ کَانَ صَادِقًا وَّوَعْدًا وَّکَانَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ یٰسَیْ اِنَّہٗ کَانَ صَدِیْقًا نَّبِیًّا
 صدق کے مختلف مراتب

غزالی نے صدق کے چھ مختلف مراتب بیان کئے ہیں۔ صدق قول، صدق نیت، ارادہ
 صدق عزم، صدق وفا، صدق عمل، صدق دین۔ جو شخص صدق کے ان تمام مراتب کے ساتھ
 موصوف و متصف ہو اسے صدیق کہتے ہیں اور جہان میں سے صرف بعض کے ساتھ موصوف
 ہو اسے صادق کہتے ہیں۔

(اول) صدق کی مشہور ترین قسم، صدق قول ہے چنانچہ جب تک کوئی اہم اور اشد شدید
 مصلحت دامن گیر نہ ہو جھوٹ بولنا ممنوع اور حرام ہے بچوں اور عورتوں کی تاویف تربیت
 کیلئے مصلحتاً جھوٹ بولنا یا کفار کے ساتھ جنگ کے موقع پر اس لئے جھوٹ سے کام لینا کہ
 وہ مسلمانوں کے خفیہ معاملات پر مطلع اور آگاہ نہ ہو سکیں روا اور جائز ہے۔ غزالی کہتے ہیں:-
 ”جب کسی شخص کو ان مصالح میں سے کوئی مصلحت پیش آئے تو اس کو چاہئے کہ دینی تقاضا و
 مصلحت کو سامنے رکھ کر کلام کرے، ایسے مواقع پر اگر بیچ کے ساتھ کچھ جھوٹ کا شائبہ و
 آمیزش بھی شریک ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ صدق اس لئے مقصود و مطلوب نہیں

لے سچائی نہی تک پہنچاتی ہے اور نیکی جنت تک۔ ایک شخص برابر صداقت سے کام لیتا رہتا ہے تا آنکہ اللہ کے ہاں اسے
 صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ برائی تک پہنچاتا ہے اور برائی جہنم تک، ایک شخص برابر جھوٹ سے کام لیتا رہتا ہے
 یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔

کہ خود اس کی ذات وہ ہر میں کوئی خوبی و عمدگی ہے بلکہ صرف اس لئے مقصود ہے کہ وہ حق اور دعوت
 الی الحق کا قوی ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لئے مصلحت کے موقع پر صدق کی صورت سے
 زیادہ نگاہ اس کے معنی و مفہوم پر رہے گی ہاں مناسب اور بہتر یہی ہے کہ ایسے مواقع میں
 بھی جہاں تک ممکن ہو تو تعریف سے کام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام
 کے سفر کا ارادہ فرماتے تو اس کے نام میں ٹور یہ کرتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کفار کو آپ کی جنت سفر
 کا صحیح علم ہو جائے اور وہ آپ کا تعاقب کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی
 ہے جس شخص نے کچھ جھوٹ سے کام لے کر آدمیوں میں صلح کرادی وہ جھوٹا شمار نہیں ہوگا
 اس طرح آپ نے مندرجہ ذیل تین مقامات میں مصلحت کے مطابق گفتگو کرنے کی رخصت اور
 اجازت دی ہے۔ دو شخصوں میں صلح و صفائی کرانے کے لئے۔ دو بیویوں میں صلح و اشتی باقی
 رکھنے کے لئے جنگی مصالح کے پیش نظر اخفائے راز سے کام لینے کے لئے۔ ان تمام امور میں صدق
 نیت اور ارادہ خیر ہی کو ظاہر کلام پر قوت اور ترجیح دی جائے گی۔

(دوم) صدق نیت و ارادہ۔ اس کا سارا دار و مدار اخلاص پر ہے بایں معنی کہ انسان
 کے تمام اعمال و افعال اور جمیع حرکات و سکنات کا باعث و سبب اللہ اور صرف اللہ ہی کی
 ذات ہو۔

رسوم (صدق عزم بعض اوقات انسان کسی عمل سے پہلے اس عمل کا عزم کر لیتا ہے مثلاً گناہ ہے
 اگر اللہ نے مجھے مال و دولت دی تو سب کی سب یا اس کا اتنا معین حصہ صدقہ کروں گا بعض
 حالتوں میں تو اس عزم میں نہایت سختگی اور استواری ہوتی ہے لیکن بعض حالتوں میں اس میں ایک
 گونہ ضعف اور تردد موجود ہوتا ہے جو صدق عزم کے سراسر مضا و اور منافی ہے لہذا صدق عزم
 سے مراد یہ ہے کہ اس عزم میں پوری سختگی، استواری اور قوت موجود ہو۔

(چہارم) صدق وقار بالعزم کبھی کبھار نفس ایک بات کا فوراً عزم کر لیتا ہے کیونکہ وعدہ
 اور عزم کر لینے میں کچھ وقت اور اشکال تو ہے نہیں لیکن وہی وعدہ و عزم جب ایک

حقیقت ہو کر سامنے آتا ہے اور انسان کو ایفا پر قدرت و ممکن حاصل ہو جاتا ہے لیکن نفسانی خواہشات
 رہ رہ کر مانع و عنان گیر ہوتی ہیں تو انسان کے وعدہ و وعزم کا سارا تار و پود یکسر بکھر جاتا ہے اور
 وہ ایفا میں متائل و متردد ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ باتیں صدق و وفا کی سراسر منافی ہیں۔
 (پنجم) صدقِ عمل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے تمام ظاہری اعمال و افعال اس کی
 حالت و کیفیتِ باطنی کا آئینہ و نمونہ ہوں اور وہ ریا و نمائش کی آلودگیوں سے بالکل پاک ہو۔
 (ششم) صدقِ دین۔ خوف، امید، زہد، توکل اور محبت میں ثابت قدمی سے کام لینا
 صدقِ دین کہلاتا ہے کیونکہ جہاں یہ امور بطور اہر و صورت رکھتے ہیں وہاں ان ہی امور کے کچھ حقائق
 بواطن بھی ہیں جو نہایت گہرے اور عمیق ہیں صادق وہ ہے جس کی رسائی ان گہرے اور عمیق
 حقائق تک ہو جائے یہیں اس بات کا احساس ہے کہ صدق کا یہ معنی و مفہوم نہایت دقیق اور
 بہت پیچیدہ و مشکل ہے۔

دوسری فصل

فضیلتِ صبر

سقراط کی رائے میں فضیلت و خوبی کی بنیاد و اساس علم ہے جب انسان کو خیر کا علم
 ہو جائے گا تو وہ یقیناً اسے کر گزرے گا۔ اور جب شر کو جان جائے گا تو اس سے یقیناً باز رہے گا
 صبر کے بارے میں غزالی کی رائے بھی یہی ہے کہ اس کی بنیاد علم و معرفت پر ہے مگر شرط یہ ہے
 کہ یہ علم و معرفت یقین اور اذعان کی حد تک پہنچ چکا ہو تاکہ اس سے صبر و جود میں آسکے چنانچہ فرماتے ہیں
 ”مرغوب طبع اعمال سے انسان صبر کی بدولت باز رہ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
 صبر کی وجہ سے دینی سبب و باعث، شہوت و خواہش پر غالب آ جاتا ہے اور انسان کو یقین

آجاتا ہے کہ خواہشات نفسانی کی تمہیل دنیا و آخرت دونوں کی سعادت سے محروم رکھتی ہے اور جب یہ یقین و اذعان ایمان کی حد تک مضبوط و پختہ ہو جاتا ہے تو دینی اسباب و محرکات نہایت قوی ہو جاتے ہیں اور انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہوات و خواہشات ایک رہزن کا حکم رکھتی ہیں، چنانچہ وہ ان تمام کانٹوں سے دامن بچا کر دین ہی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اور اپنے عمل کے لئے صرف دینی اعمال و افعال ہی کو جن لیتا ہے۔ دوسرے مقام میں کہتے ہیں:-

”قبیر سے مراد یہ ہے کہ یقین کے تقاضے کے مطابق کوئی عمل انجام پائے۔ کیونکہ تنہا یقین ہی یہ بتاتا ہے کہ معصیت و نافرمانی حضرت رساں اور طاعت و نیکی مفید و نفع بخش ہے۔ معصیت کا ترک اور طاعت و نیکی پر مداومت، بغیر صبر کے ہرگز ممکن نہیں اور اس باب میں صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان دینی اسباب کو نفسانی اسباب پر قوی اور غالب بنالے۔ ایل پواراک کہتا ہے:-

”فضیلت کے لئے تنہا علم کو بنیاد قرار دینا کافی نہیں ہے کیونکہ کسی ضروری کام کا صرف علم و تصویری اس کام کو وجود میں لانے کے لئے کفایت نہیں کرتا بلکہ اس علم کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام محبوب و مرغوب فیہ بھی ہو اور پھر انسان اس کام کے انجام دینے میں پوری طرح آزاد و مختار بھی ہو۔“

ایل پواراک نے محبوبیت و حریت ارادہ کی جو قید لگائی ہے یہ بعینہ وہی ہے جیسے غسٹری نے علم کو یقین و اذعان کے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ انسان کو جب کسی چیز کی نفع مندی کا پورا پورا یقین آجائے گا تو وہ لامحالہ اسے عزیز و محبوب بھی رکھے گا، ڈاکٹر منصور انہی اور استاد عبیدہ خیر الدین کی رائے ہے کہ سقراط نے جس علم و معرفت کو فضیلت کی بنیاد قرار دیا ہے اس سے مراد علم کی وہ خشکی ہے جس سے ارادہ اور پھر ارادے سے نفاذ و عمل وجود میں آسکے لہذا معلوم

ہوا کہ سقراط کی رائے بالکل صحیح و درست اور ہر طرح جامع و مانع ہے۔

صبر کے مختلف اقسام

غزالی کہتے ہیں کہ انسان جس معاملے میں صبر سے کام لے گا اُس کے اعتبار و نسبت سے صبر کے نام بھی تبدیل ہوتے جائیں گے۔ تو گویا صبر بے شمار فضائل کا مجموعہ ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ صبر نصف ایمان ہے۔ اگر شکم اور شرمگاہ کے تقاضوں کی خلاف ورزی کی جائے تو اس صبر کو عفت کہتے ہیں۔ اگر کسی مکروہ و ناپسندیدہ امر کی برداشت کے سلسلے میں ہو تو اسے صبر کہتے ہیں اور اس کی ضد جزع کہلاتی ہے۔ اگر تو نگری و دولت مندی کے بارے میں ہو تو ضبط نفس اور اس کی ضد بطر (اثرانا)، اگر جنگ میں ہو تو یہ شجاعت اور اس کی ضد جبن (ہزدلی) اگر ضبط غضب میں ہو تو یہ حلم (بروباری) اور اس کی ضد تذمر (تنگ ظرفی) اگر کسی پریشان کن حادثے میں ہو تو یہ وسعت صدر اور اس کی ضد ضجر (تنگ چوگی) اگر کسی راز کے اظہار میں ہو تو اسے کتمان سر کہتے ہیں، اگر عیاشی میں ہو تو اسے زہد اور اس کی ضد حرص کہلاتی ہے۔ اگر متاع دنیوی میں سے صرف قبیل پر صبر کیا جائے تو اسے قناعت اور اس کی ضد کوشمرہ (شدت طمع) کہتے ہیں۔

صابرین کے اقسام و درجات

صبر کے اعتبار سے انسان کی تین مندرجہ ذیل حالتیں ہو سکتی ہیں۔

(پہلی حالت) انسان ہوائے نفسانی کے دوائی و اسباب پر اس طرح غالب آجائے کہ کوئی خواہش سراٹھانے کی جرأت ہی نہ کر سکے یہ حالت و کیفیت صرف دوام صبر ہی کی بدولت پیدا ہو سکتی ہے۔

(دوسری حالت) ہوائے نفسانی کے دوائی و اسباب انسان پر غالب آجائیں بحدیکہ دینی سبب و باعث بالکل ماندا و رکز و رہڑ جائے تینوں حالتوں میں یہ حالت سب سے زیادہ خطرناک اور مذہوم ہے۔

(تیسری حالت) ہدایت و ضلالت کے مابین کش مکش اور نزاع برابر جاری رہے۔

صبر کا حکم

حکم کے اعتبار سے صبر کی چار قسمیں کی جا سکتی ہیں، فرض، نفل، مکروہ اور حرام شرعی مخلوقیات و محرمات سے صبر، فرض، اور شرعی مکروہات سے صبر نفل ہے۔ جو اذیت شرعاً ممنوع ہے اس کے باب میں صبر بھی ممنوع و حرام ہے۔ مثلاً کسی شخص کا اپنا یا اس کے کسی بیٹے کا ہاتھ کاٹنا حرام ہے اور وہ صبر سے کام لے کر خاموش رہے۔ یا مثلاً کسی کی بیوی کے ساتھ کوئی شخص حرام کا قصد کیے اور وہ شخص غیر متاثر ہونے کے باوجود اس موقع پر اظہار غیرت سے باز رہے اور جبکہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس پر برابر خاموش رہے ایسی حالتوں میں صبر قطعاً حرام اور ممنوع ہے۔ صبر مکروہ سے مراد اس ایذا پر صبر ہے جو انسان کو مکروہ راہ سے پہنچے مثلاً کسی کی بیوی کی طرف غیر شخص کی نگاہ سے۔

صبر کی ضرورت

غزالی کی رائے میں صبر کی ضرورت ہر حال میں ہے جس طرح کسی انسان کو مصیبت و تکلیف میں صبر کی ضرورت و حاجت ہے۔ اسی طرح وہ راحت و مسرت میں بھی صبر کا محتاج ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ راحت و مسرت میں صبر کی ضرورت اور شدید ہے بحقیقت میں صبر و نیک آدمی وہی ہے جو عافیت و آرام میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ راحت اور سکھ میں صبر سے مراد یہ ہے کہ وہ اتفاقی مال سے اللہ کے حقوق کی رعایت و حفاظت کرے خلق خدا کی اعانت و امداد میں کوئی قصراً ٹھانہ رکھے اور زبان کو صدق اور سچائی کے لئے پوری طرح وقف کر دے۔

طاعت و عبادت بھی صبر کی محتاج ہے کیونکہ نفس بالطبع عبادت سے گریز کرتا ہے۔ طاعت پر صبر و استقامت کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ طاعت سے قبل نہ مستویج تھا پس اور نمائش و ریا کے شائبہ و آمیزش سے بالکل پاک ہو، دوسری یہ کہ عبادت کی انہار میں اسے کسی قسم کی سستی اور کسل لاحق نہ ہو تیسری یہ کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد نہ تو اس کا چہرہ

کرتا پھرے اور نہ ہی خود پسندی اور خود نگری کے جذبات کو اپنے اندر ابھرنے اور پھینکے کا موقع دے۔

معاشی کے باب میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہے بالخصوص ان معاشی میں جن کے ساتھ انسان عادتاً ملوث ہے۔ کیونکہ یہاں دو گونہ مصیبت ہے یعنی حادث و شہوت دونوں کا اجتماع۔ پھر انسان کی طبیعت و فطرت بھی عجیب و غریب واقع ہوئی ہے۔ مصیبت جس قدر سہل ہوگی انسان کا صبر اس کے بارے میں اتنا ہی مشکل ہو جائے گا مثلاً زبان کی مصیبتیں، فحشیت بھوٹ، کٹ جتنی، خود ستائی اور مذاق وغیرہ سے باز رہنا اسی قدر کٹھن اور دشوار ہے جس قدر ان کے ساتھ زبان کو آلودہ کرنا سہل اور آسان ہے۔ انسان لاکھ احتیاط کرے لیکن صراحتاً یا تعریفاً ان معاشی میں سے کسی نہ کسی مصیبت کے ساتھ اس کا دامن کہیں نہ کہیں سے ضرور آلودہ و ملوث ہو ہی جائے گا۔

دوسروں کا دکھ اور ایذا سہنا بھی فضیلت و عمدگی کی دلیل ہے لیکن سب سے بڑھ کر فضیلت یہ ہے کہ انسان مصائب و فوائب میں صبر و شکیبے کا عملے اور حزم و فزع کو قلب و دماغ کی طرف راہ نہ پانے دے مثلاً اس کے اعزہ و اقارب میں سے کوئی مر جائے یا اس کا مال و دولت تباہ ہو جائے یا اس کی صحت و تندرستی جواب دے دے تو ایسے حالات میں اسے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا چاہئے۔ غزالی کی رائے میں مصیبت کے وقت انسان کے قلب کی اندوہناکی اور آنکھوں کی اشک ریزی صبر و شکیبے کے منافی نہیں ہے کیونکہ بقا ضائع بشریت ایسا ہونا ناگزیر ہے اور جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے درد و کرب اور گریہ بکا، کے پنچے سے چشم و دل کو کسی صورت بچا نہیں سکتا۔

جو شخص نفسانی خواہشات سے دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہو اور آبادی کو چھوڑ کر کہیں دور ویرانے میں جا غلوت گزیرے ہو وہ بھی صبر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسے بھی اپنی اس غلوت عزلت پر باقی و دائم رہنے کے لئے صبر کی ضرورت ہے ان امور سے غزالی ثابت یہ کرنا

چاہتے ہیں کہ انسان کی کوئی سی حالت و کیفیت بھی کیوں نہ ہو وہ اپنے جمیع احوال و اعمال میں صبر کا شدید محتاج ہے۔

اپنے اندر صبر کا ملکہ پیدا کرنے کا طریق

شہوت و خواہش کے باعث و سبب کو ضعیف و کمزور کرنے اور دین کے سبب و باعث کو قوی کرنے سے صبر کا ملکہ وجود میں آتا ہے۔ شہوت کے اسباب کو کمزور کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان اسباب کا جو مادہ وصل ہے اُس میں نوع و کثرت کے اعتبار سے کمی کر دی جائے یا خواہش کے جملہ اسباب ہی کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا جائے یا جس قسم کی خواہش میں کوئی مبتلا و گرفتار ہے اُس کی مجالس و مباح چیز پر ہی صرف قناعت و اکتفا کرے۔ دین کے اسباب کو قوی کرنے کے دو طریق ہیں اول یہ کہ ریاضت و مجاہدہ کے فوائد پر نگاہ رکھی جائے اور اُن احادیث و آثار میں غور و فکر کیا جائے جو صبر اور اُس کے نتائج کی تعریف میں وارد ہوئی ہیں۔ دوم یہ کہ دینی محرک کو نفسانی خواہش کے محرک کی کش مکش کا عادی و خوگر بنایا جائے تاکہ انسان کو نفسانی خواہشات کے مقابلے کی عادت اور مشق ہو۔

تیسری فصل

گنہگار کی فضیلت

غزالی گنہگار کو بھی فضیلت کی بات سمجھتے ہیں حالانکہ اس میں کیا فضیلت ہو سکتی ہو لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ غزالی کا یہ نقطہ نگاہ ایک ایسی خاص بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اخلاق کے باب میں ان کی رائے کے سمجھنے میں بہت مدد اور معاون ثابت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جب غزالی گنہگار اور خجول کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہرگز

نہیں ہوتا کہ انسان ان تمام ذاتی خصائص و امتیازات کو یکسر خیر باد کہدے جو شہرت اور ناموری کا موجب بنتے ہیں بلکہ غزالی صرف اُس شہرت کے دشمن اور مخالف ہیں جو تکلف اور تصنع کی راہ سے حاصل کی جائے، لہذا اگر کوئی شخص زیادہ نمائش کے بغیر صرف اپنی خوبی اعمال و افعال کی بدولت شہرت و ناموری حاصل کر لیتا ہے تو اُس میں کوئی عیب اور کوئی قباحت نہیں۔

غزالی نے ایک نہایت لطیف اور عمدہ پیرایہ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بعض اوقات اساتذہ و معلمین کی نیک نامی انہیں بری طرح بگاڑ دیتی ہے۔ مثلاً وہ اس خواہش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اُن کے درس میں طلبہ کا ایک جم غفیر شریک ہو۔ فرض کیجئے اگر اُن کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو بڑھانے میں اُن کا جی نہیں لگتا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ابوالعالیہ کا یہ واقعہ خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ جب اُن کے گرد مین سے زائد طلبہ جمع ہوتے تو وہ اُٹھ کر چلے جاتے غزالی اس بات سے بھی غافل نہیں کہ امراء کے گرد جمع ہونا اُن کے لئے باعث فتنہ اور جمع ہونے والوں کے لئے باعث ذلت و رسوائی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس باب میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت جامع اور گراں قیمت قول نقل کیا ہے۔

غزالی کہتے ہیں :-

”اگر تم کہو کہ انبیاء، خلفاء اور ائمہ علماء کو دنیا میں جو شہرت و ناموری حاصل ہوئی اس سے بڑھ کر کیا شہرت و ناموری ہو سکتی ہے تو کیا ان کو گناہی و غمہوں کی فضیلت و خوبی کبھی نہ سوجھی اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسندیدہ و مذموم شہرت نہیں بلکہ طلبہ شہرت ہے۔ اگر تکلف و تصنع کی دکان آراستہ کئے بغیر اللہ کی جانب سے کسی کو شہرت کی دولت میسر آجائے تو اس میں کوئی بے ہودگی اور کوئی قباحت نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جہاں یہ شہرت اقویار کے لئے سراپا رحمت و نعمت ہے وہاں ضعیفہاء کے لئے ایک گونہ فتنہ و آزمائش کا حکم رکھتی ہے بلکہ مثال ایسی ہے جیسے کوئی کمزور اور ناتواں شخص دریا کی موجوں میں تھپیڑے کھا رہا ہو۔ اس حالت میں بہتر یہی ہے کہ دوسرے ڈوبنے والوں کو اس کے وجود کا علم نہ ہو ورنہ سب اس کا

سہارا لینے کی کوشش کریں گے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نہ خود بچ سکے گا نہ دوسرے کو بچا سکے گا لیکن ایک قوی تنومند اور پیراک کا معاملہ اس کے برعکس ہے آپس کے متعلق بہتر یہی ہے کہ ڈوبنے والوں کو اس کا علم ہو جائے تاکہ وہ اس کا سہارا لے کر نجات پائیں اور اسے اس کا اجر و ثواب ملے۔

تو گویا غزالی کی رائے میں نیک و صالح وہی ہے جو ہر لمحہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوشاں رہے۔ اسے اس بات کی مطلقاً پروا نہ ہو کہ لوگوں کی بھیڑ اس کے گرد جمع ہو رہی ہو یا ناراض اور بددل ہو کر اس کے پاس سے چھٹ رہی ہے۔

چوتھی فصل

توکل

غزالی نے توکل کے بارے میں احیاء العلوم میں چوں صفحات اور بعین میں تیرہ صفحات اور منہاج العابدین میں تائبین صفحات سپرد قلم کئے ہیں۔ احیاء اور بعین کی نسبت منہاج میں وہ زیادہ ڈرت نگاہی اور تہہ رسی سے کام لیتے ہیں اس لئے کہ احیاء اور بعین میں بحسب طوالت اور اختصار کے اور کوئی فرق نہیں بلکہ اکثر اوقات تو بعین میں احیاء کا حوالہ دے کر بعض مسائل کو تشنہ و ناکمل چھوڑ دیتے ہیں۔

منہاج جیسی مختصر سی کتاب میں غزالی نے توکل کے بیان میں اس قدر اہتمام اور ربط و تفصیل سے کام لیا کہ آخر انہیں اس طوالت و اطناب کے لئے معذرت خواہ بھی ہونا پڑا۔ اس اہتمام و اہتمام سے اور کچھ فائدہ ہونہ ہوا اتنا ضرور ہے کہ اس سے ہمیں زندگی کے اہم اور مختلف پہلوؤں میں غزالی کے نقطہ نگاہ کے سمجھنے میں بڑی امداد ملتی ہے۔

ہم یہیں یہ امر بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ غزالی جس توکل کی طرف دعوت دیتے ہیں

وہ حقیقت میں سرٹاپا رہا نیت اور قطع علاقہ کی دعوت ہے۔ انسان کو اپنے تئیں رفتہ رفتہ بھوک اور پیاس کا خوگر بنانے اور منجملہ نعمتوں کے موت کو بھی ایک نعمت شمار کرنے کی نصیحت و تلقین ہے۔

ہم بخوبی جانتے ہیں کہ علماء کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لوگوں کیلئے ایک نمونہ و مثال ہونا چاہیے جو مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد بھی خرید و فروخت کے لئے بازارِ شریف لے جایا کرتے تھے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ غزالی کا نظریہ اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں۔

”جب رزق کے لئے تنگ و دودا و محنت عام اہل دین کو زیب نہیں دیتی تو علماء کے شایانِ شان کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے لئے تو شرط اول یہ ہے کہ قناعت سے کام لیں۔ قناعت پیشہ عالم اور اس کے رفقاء کا رزق خود بخود اُن تک پہنچتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ظاہر پرست عالم جو باطن کی دولت سے محروم و نا آشنا ہے۔ دوسروں کے ہاتھ سے کچھ قبول کرنا پسند نہ کیسے اور رزق کے لئے خود کسب و محنت سے کام لے تو اس کے لئے یہ جائز ہے لیکن اہل باطن کو اس تنگ و دودے مجتنب رہنا چاہئے اور جو کچھ دوسرے اُن کے ہاتھ پر رکھیں اسے قبول کر لینا چاہئے کیونکہ اس سے وفادارے ہوں گے ایک تو یہ کہ معطلی کو اجر و ثواب ملے گا اور دوم یہ کہ عالم پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہ سکے گا۔ اور بصورت دیگر وہ ہر اگندہ دل اور پریشان خاطر رہے گا۔“

اگر غزالی حکومتوں کو اس بات کا مشورہ دیتے کہ وہ علماء کی اعانت و دست گیری کریں تاکہ وہ رزق کے لئے طلب و سعی کی بجائے اپنی تمام محنتیں اور کوششیں علم و دانش کی نشر و اشاعت اور اس کی خدمت و چاکری کے لئے وقف کر دیں تو یہ زیادہ قرینِ صواب ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ کسب و محنت عبادت میں حارج ہے اور علماء کے مناسب یہی ہے کہ وہ لوگوں کے عطیے قبول کر کے انھیں اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع دیں۔ ایک ایسا نظریہ ہے جو ترقی

کی بجائے انخطاط کا درس دیتا ہے۔ اور علمائے قدر و مرتبہ اور عزت و وقار کے سراسر منافی ہے۔
دست سوال دراز کرنے کی گراہیت و ممنوعیت

باوجودیکہ غزالی عالم کے لئے اس مصلحت سے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ اس سے معطلی کو اجر و ثواب ملے تاہم دوسری جگہ کہتے ہیں بغیر کسی شدید حاجت و ضرورت کے کسی سے کچھ مانگنا حرام اور ممنوع ہے کیونکہ اس میں کئی قباحتیں ہیں اول یہ کہ کسی کے سامنے فقر و احتیاج کا اظہار اللہ کی شکایت کے مراد نہ ہے۔ دوم اس میں سائل کی ذلت و رسوائی ہے حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ذلت و عاجزی نہ کرے، سوم کسی سے سوال کرنا حقیقت میں اُسے دکھ میں ڈالنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دینے کو اُس کا جی نہ مانے تو اس حال میں اگر وہ کچھ دے گا بھی تو یا تو شرم و حیا کی وجہ سے اور یا نامکش و ریا کی وجہ سے اور ان دونوں حالتوں میں اُس سے کچھ لینا یا قبول کرنا قطعاً حرام اور ممنوع ہے۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزالی نے سوال کی اجازت و اباحت میں کمال احتیاط سے کام لیا ہے لیکن اس کے باوجود دل میں اتنی خلش ضرور باقی رہتی ہے کہ علم اور دین کی اس سے بڑھ کر کیا دولت و اہانت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص محض دوسروں پر تکیہ اور اعتماد کے خود عبادت و ریاضت میں مصروف و مستغرق رہے۔ کیا کوئی ہوشمند آدمی ایک لمحہ کے لئے بھی اس بات کو یاد کر سکتا ہے کہ طلب معاش کے لئے کوئی شخص لوافل تک کو ترک کرنا گوارا نہ کرے لیکن بھیک مانگنا گوارا کر لے۔

محنت و مزدوری کا حکم

توکل کی شدت تالفیقین کے باوجود غزالی محنت و مزدوری اور رزق کی طلب و جستجو کو ہر حال میں توکل کے منافی نہیں سمجھتے۔ اُن کی رائے میں یہ درست نہیں ہے کہ کوئی شخص توکل کے معنی یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جایا جائے اور اکل حلال کی بالکل کوئی

تدبیر ہی نہ کی جائے۔ کیونکہ یہ توکل کا جابلانہ تصور ہے اور شرعاً ممنوع و حرام ہے۔ شرع نے جابلانہ متوکلیں کی تعریف و توصیف کی ہے ظاہر ہے کہ محرمات دین کے ارتکاب کے ساتھ کوئی شخص مدح و ثنا کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟

غزالی نے بوضاحت بیان کر دیا ہے کہ حصول مقاصد کے لئے سعی و طلب میں انسان کی کئی حالتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ کسی ایسے فائدہ و منفعت کے حصول کی کوشش کرے گا جو محنت و عمل سے قبل اُس کے پاس موجود نہیں ہے یا جو نافع و مفید چیز اُسے حاصل ہے اُس کی حفاظت و صیانت کے لئے جدوجہد کرے گا یا کسی ایسی مضرت و مصیبت کے رفع کرنے کے لئے سعی ہوگا جس کا وہ متوقع ہے مثلاً چوروں اور ڈاکوؤں کے دفاع کی تدبیر یا کسی ایسی مصیبت کو نازل کرنے کی فکر کرے گا جس کا وہ شکار ہو چکا ہے۔ مثلاً کسی شدید مرض کا علاج و معالجہ۔ اسباب مفیدہ کے اعتبار سے نافع چیز کے تین درجے ہیں یقینی ظہنی اور وہمی، اول الذکر کے علاوہ دوسری دونوں حالتوں پر نفس کو اطمینان اور اعتماد بہت کم ہوتا ہے۔

یقینی سے مراد اسباب و مسببات کا وہ مرتبط اور غیر تبدیل سلسلہ ہے جو آفرینش عالم ہی سے اللہ نے اس دنیا میں قائم کیا ہے۔ مثلاً کوئی بھوکا شخص اپنے سامنے دسترخوان پر کھانا رکھے ہوئے دیکھے لیکن صرف اس خیال سے اُس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے یا نہ کھائے کہ یہ توکل کے خلاف ہوگا۔ غزالی کی رائے میں یہ توکل نہیں جنون ہے کہتے ہیں۔

”اگر تم یہ سمجھو کہ بغیر کھانے کے اللہ تمہیں شکم سیر کر دیں گے یا روٹی میں حرکت پیدا کر دیں گے اور وہ خود بخود تمہارے منہ میں پہنچ جائے گی یا کسی فرشتے کو مقرر کر دیں گے جو کھانا چاہا تمہارے حلق سے معدے میں اتار دے گا تو یاد رکھو کہ تم سنت الہی سے بالکل جاہل اور بے خبر ہو۔ یا اسی طرح اگر کوئی سمجھے کہ بغیر بچ بونے کے فصل اُگ آئے گی یا مہاشرت کے بغیر ہی کسی صورت کے ہاں بچ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا چاہئے کہ ایسا شخص متوکل نہیں جنون ہے۔“

غزالی کی رائے ہے کہ اس مقام میں توکل کا تعلق عمل کی بجائے علم سے ہے یعنی اس علم کے ساتھ آپ مفید مطلب اسباب کو اختیار کریں کہ ان اسباب کی سبب صرف اللہ کی ذات طنی سے مراد وہ اسباب ہیں جن کا مفید مطلب ہونا یقینی اور حتمی تو نہیں لیکن ان اسباب کے بغیر مسببات کا وجود و وقوع میں آنا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی شخص آبادیوں اور قافلوں کو چھوڑ کر تنہا متوکل علی اللہ بغیر کسی زادِ راہ کے ویران جنگلوں اور صحراؤں کا سفر اختیار کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط توکل نہیں بلکہ اس کے برعکس متقدمین کی سنت و شرط توکل یہ ہے کہ زادِ سفر کا معقول انتظام کر کے سفر کے لئے نکلنا چاہئے۔

اسی موقف و مقام کی نزاکت و سنجیدگی سے بحث کرتے ہوئے غزالی نے منہاج میں بڑی زیاتی اور اسراف سے کام لیا ہے فرماتے ہیں :-

”اگر تم سوال کرو کہ زادِ سفر کے بغیر جنگل کا سفر جائز ہے یا نہیں تو میں کہوں گا کہ اگر تمہارا دل قوی اور اللہ کے وعدے پر تمہارا ایمان مضبوط اور سچہ ہے تو کوئی مضائقہ کی بات نہیں اور اگر ایسا نہیں تو تمہیں بھی عام لوگوں کی طرح سفر کا توشہ و زاد ساتھ لے کر چلنا چاہئے۔ آدابِ مسافر کے متعلق غزالی نے جو کچھ لکھا ہے اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کمال احتیاط سے کام لیتے ہوئے مسافر کو کھانا ساتھ لے کر چلنے کی وصیت و تلقین کی ہے اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ممکن ہو اپنی ضرورت سے زائد و فاضل لے کر چلنا چاہئے تاکہ اس سے دوسرے رفقاء سفر کی تواضع کی جاسکے۔ میں حیراں ہوں کہ غزالی نے اس سے پہلے یہ کیا کہا کہ توشہ و زاد ساتھ لے کر چلنا عوام کا شیوہ و شعار ہے۔ چلئے یہ عوام ہی کا شیوہ و شعار ہی لیکن الحمد للہ تدبیر و احتیاط سے خالی ہرگز نہیں۔

غزالی نے یہاں محسوس کیا کہ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ زادِ سفر کی تیاری اگر

توکل و لہبت کے منافی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا چنانچہ خود ہی اس کا جواب بھی مرحمت فرما دیا کہ میں کب کہتا ہوں کہ یہ فعل حرام ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جس شخص کی قوت ایمانی مضبوط ہے اس کے مناسب یہی ہے کہ وہ زاد راہ کی پروا نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں اس قسم کی توکل کی اساس و بنیاد اس زہد فروشی اور حیلہ پروری کے بغیر اور کیا ہو سکتی ہے جس کے جواز و صحت سے عقل و شرع دونوں ابا اور انکار کرتی ہیں۔ غزالی نے یہاں پھر یہ محسوس کیا کہ ممکن ہے مسافر کی زاد راہ سے بے نیازی اور بے التفاتی اس کی موت و ہلاکت کا موجب ہو جائے سو اس کے جواب میں کہتے ہیں اس مقام کے لئے شرط اول یہ ہے کہ ایسا شخص پہلے اپنے نفس کو بوری طرح سدھالے اور چھ سات روز تک بھوک کی شدت برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے نیز اس بات کی بھی مشق کر لے کہ اگر کھانا میسر نہ آئے تو گھانس پھونس اور ایسی ہی دوسری چیزوں پر بسر اوقات کر سکے۔ کیونکہ چھ سات روز کے متواتر سفر کے بعد ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی آبادی میں پہنچ جائے گا اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکا تو کم از کم ایسے مقام میں تو ضرور پہنچ جائے گا جہاں اس کو کچھ سبزہ اور گھاس میسر آجائے اور وہ اس سے اپنی آتش شکم کو بجھا سکے۔

چونکہ توکل کی اس عجیب و غریب صورت کی طرف غزالی جمہور مسلمین کو دعوت دیتے ہیں اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ بحفہ آن کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہتے ہیں:-

”اگر تم اس شخص کے متعلق میری رائے دریافت کرو جو شہروں اور آبادیوں میں رہ کر بھی اپنی روزی کسانے کے لئے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا کہ آیا اس کا یہ فعل حرام ہے یا مباح ہے یا مستحب تو یاد رکھو اس کا یہ فعل حرام کسی صورت میں ہو سکتا، کیونکہ زاد راہ کے بغیر دشوار گزار جنگلوں اور صحراؤں کا سفر اگر موت و ہلاکت کی طرف قدم بڑھانے کے مراد نہیں ہو سکتا تو ایسے شخص کا رزق کمانے سے کنا رہ کشتی کرنا جو انسانوں کی

آبادیوں میں موجود ہے موت و ہلاکت کے مرادف یا بالفاظ دیگر ممنوع و حرام کیسے ہو سکتا ہے بلکہ بعید نہیں کہ سعی و طلب کے بغیر ہی رزق اُس تک برابر پہنچتا رہے، اور فرض کیجئے کہ رزق کے آنے میں کبھی کبچہ دیر یا تاخیر بھی ہو جائے تو وہ اس اثناء میں صبر بھی کر سکتا ہے ہاں اگر کوئی شخص گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ رہے کہ اُس تک کسی کے پہنچنے کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہے تو یقیناً یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر بیکا بیٹھا رہے اور عبادت و ریاضت سے کوئی تعرض نہ کرے تو اُس کے لئے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ روزی کی تلاش و جستجو میں گھر سے باہر نکلے لیکن فرض کیجئے کہ بے کار رہنے کے باوجود باہر نہیں نکلتا تو بھی اُس کا یہ فعل اُس وقت تک حرام نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بھوک سے نڈھال اور ہاں بلب نہ ہو جائے کیونکہ اس حالت میں گھر سے نکلنا، محنت و مزدوری کرنا یا کسی سے کچھ سوال کرنا اُس پر فرض اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت عبادت و زہد میں مستغرق رہے اور اللہ کی ذات اور اُس کے فضل و احسان پر نگاہ جما کر جمیع ماسوی اللہ سے یکسر انقطاع اور کیوئی اختیار کر لے تو وہ اس پر لائق زجر و ملامت نہیں بلکہ مستحق مدح و توصیف ہے۔

حیرت ہے کہ غزالی کے مذکورہ بالا قول و اقتباس اور اسی معنی پر دوسرے قول و رائے میں تطبیق کیسے دی جاسکتی ہے جہاں کہتے ہیں:-

”اسباب رزق سے دوری اور بعد اختیار کرنا دشمنی کے غلات اور اللہ کی سنت جاری سے غفلت و جہالت اور بے خبری کا نتیجہ ہے۔“

الآیہ کہ بھیک مانگنے کو بھی منجملہ اسباب رزق کے ایک سبب قرار دیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ یہ سبب انتہائی حقیر اور مذہوم ہے۔

میں یہاں اس امر پر بھی مطلع کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ سوال اور توکل کے مابین ایک گہرا تضاد و تنافی موجود ہے اور جس قوم کی تربیت ایسے حقیر اور مبتذل اخلاق سے کی جائے گی

وہ عروج و ترقی کے مدارج عالیہ تک کیسے رسائی حاصل کر سکتی ہے؟

نیز شخص کھانا مہرہ ہونے کے باوجود نہیں کھانا اور دوسرا جو بغیر زاد راہ کے جنگلوں اور صحراؤں کا سفر اختیار کرتا ہے ان دونوں میں بجز اس کے اور کوئی فرق نہیں کہ ثانی الذکر کو اتفاق سے کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جو اس کے ہاتھ پر کچھ صدقہ رکھ دے یا ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں گھانس بھونس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ اگر غزالی کو اس امر کا احساس ہوتا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہر کیف بہتر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے سر پر فضیلت و برتری کا تاج رکھ کر اسے سمندروں اور صحراؤں کے سفر کی طاقت و ہمت دی اور عموماً و حلال رزق سے اسے نوازا تو ایسے گھٹیا اور بڑبڑ رزق کو انسان کے لئے کبھی پسند اور گوارا نہ کرتے۔ اور ایسے جو اس باختہ اور خام عقل لوگوں کو متوکلین کے زمرہ و گروہ میں کبھی شامل نہ کرتے۔

تیسرا درجہ مقام یہ ہے کہ انسان رزق کے لئے ان اسباب و وسائل کو اختیار کرے جن کا مستحبات تک پہنچنا یقینی اور قطعی نہیں ہے مثلاً اکتساب رزق کے لئے دقیق سے دقیق ترا و بار بار ایک سے بار ایک تہ تہا بیر و طوق اختیار کرنا، غزالی کہتے ہیں:-

”عام لوگوں کا شیوہ و شعار یہی ہے کہ وہ کسب رزق و معیشت کے لئے دقیق ترین راہیں اختیار کرتے ہیں لیکن یہ سراسر توکل کے منافی ہے۔“

جب کسبِ حلال کے لئے حیلہ و تدبیر کرنا توکل کے منافی ہے تو ظاہر ہے کہ ممالک و اقوام کی جدوجہد اور سعی و کوشش کا ایک اہم ترین پہلو سا قطعاً و منہدم اور بے کار ہو گیا غزالی نے ایک سے زائد مقامات میں انسان کو دروزی کے لئے سعی و طلب سے متنفراؤ برگشتہ خاطر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جہاں انھوں نے تاجر کے مناسبات کا ذکر کرتے ہوئے اسے نصیحت کی ہے کہ اس کے مناسب یہ ہے کہ وہ نہ تو سب سے پہلے بانا

میں قدم رکھے اور نہ ہی سب سے آخر میں بازار سے نکلے وہاں ہم نے غزالی کی اس رائے پر سیر حاصل جرح و تنقید کی ہے۔

ہم یہاں اس امر پر بھی مطلع و آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ توکل کا یہ مفہوم ہر امر لغو اور غلط ہے اور غزالی کوئی مستصوم نہیں ہیں کہ ان سے خطا یا غلطی ہو ہی نہ سکے۔

متوکلین کے مدارج و مقامات

متوکل کے مندرجہ ذیل تین مقامات ہیں۔

اول یہ کہ کوئی شخص راضی برضا ہو کر بغیر کسی زاد سفر کے جنگلوں اور صحراؤں کا سفر اختیار کرے، غزالی کی رائے میں یہ مقام افضل اور برتر اس لئے ہے کہ اس سے رضا الہی ہر کمال بھروسے اور اعتماد کا ثبوت ملتا ہے۔

دوم کوئی شخص شہروں اور آبادیوں میں اپنے گھر یا مسجد کے لئے وقف ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام پہلے مقام سے کمتر ہے۔

سوم مقام وہ ہے جو غزالی نے آداب کسب میں بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ کاسب کا مقصد مال و دولت کی کثرت و فرونی نہ ہو اور نہ ہی وہ اپنے سامان رزق پر اعتماد اور بھروسہ کرے سبحان اللہ گویا رزق کے لئے جدوجہد کرنا بھی توکل کا ادنیٰ اور کمترین درجہ ہے۔

عیال دار کی توکل

توکل کے مذکورہ بالا شدید اور اہم درجے کو غزالی مجرد و منفرد اور کنوارے کے ساتھ مخصوص قرار دیتے ہیں اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غزالی کی رائے میں متوکل کا انتہائی درجہ و مقام یہ ہے کہ منجملہ ارزاق کے موت کو بھی ایک رزق و نعمت سمجھے۔

رہا ایک شادی شدہ اور عیالدار شخص، سو اس کے متعلق ان کی رائے ہے کہ اسے اپنے اہل و عیال کے لئے کسب محنت سے کام لینا چاہئے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

بنفس نفیس محنت و مزدوری سے کام لیا کرتے تھے۔

”اللہ کی توکل اور بھروسے پر بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ کر خود جنگلوں میں نکل جانا یا آبادیوں میں رہ کر ان کی قوت لایموت سے بے نیازی برتنا شرعاً حرام ہے بلکہ بعض اوقات ایسی ناجائز سرکٹیں ان کی موت اور تباہی کا سبب بنتی ہیں اور صاحب عیال اس کے لئے اللہ کے ہاں مسئول و ناخوذ ہوگا۔ حق اور درست صورت یہ ہے کہ اگر بیوی اور بچے اپنی خوشی اور رخصت سے بھوک کے شدائد پر صبر کریں اور سمجھیں کہ بھوکا مرنے کی وجہ سے انھیں اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا تو ایسی حالت میں صاحب عیال کے لئے جائز ہے کہ اپنی طرح ان کے بارے میں بھی توکل سے کام لے۔“

یہ غوالی کی محض سینہ زوری اور سخن پردازی ہے کہ وہ ایک با اہل و عیال کو بھی اس امر کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی بھوک کا عادی بنا دے۔ اور انھیں اس زعم باطل میں گرفتار کر دے کہ آخرت کی راہ میں بھوکا مرجانا خوبی اور عمدگی کی بات ہے حالانکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک با اہل و عیال کے اس وعظ و تلقین کے وقت اس کی اولاد سن رشد و بلوغ کو بھی پہنچی ہو اور شرعی احکام و تکالیف کی ابھی تک سرے سے مکلف ہی نہ ہوتی ہو۔

غوالی کہتے ہیں:-

تم پر یہ امر بخوبی واضح ہو گیا ہوگا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا توکل نہیں کہلاتا بلکہ توکل اس کا نام ہے کہ انسان بھوک کی حالت میں صبر کر سکے اور اگر کبھی اس تک رزق کے پہنچنے میں دیر اور تاخیر ہو جائے تو راضی برضا موت کے لئے آمادہ ہو جائے اور آبادیوں یا ایسے جنگلوں میں رہے جہاں گھاس پھوس کے میسر آ جانے کا قوی امکان و احتمال ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ تمام امور درجملہ اسباب زندگی ہیں گویا اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ایک گونہ تکلیف اور صعوبت ضرور ہے۔“

ہم اس امر کا اعادہ یہاں پھر ضروری خیال کرتے ہیں کہ توکل کا معنی و مفہوم سراسر لغو، بے ہودہ اور باطل ہے۔ کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو شخص صحیح و تندرست ہے اور قوت لایموت کے کمانے پر پوری طرح قادر ہے، وہ بھی بھیک مانگ لینے پر قناعت کرے اور ہر گھڑی اتفاقات کا بے تابی سے انتظار کیا کرے۔ یا نہایت بے چینی سے موت کو غوث آمدید کہنے کے لئے ہر وقت آمادہ و تیار رہے۔

ذخیرہ اندوزی

ذخیرہ و پس انداز کرنے میں غزالی کی رائے نہایت عجیب و غریب ہے، اُن کی رائے میں جس شخص کو محنت و عمل یا وراثت یا کسی اور سبب سے کچھ دولت مل جائے اُس کا فرض ہے کہ اگر بھوکا ہو تو اُس سے اتنا لے لے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ اگر ننگا ہو تو اس قدر لے لے جس سے وہ اپنا لباس تیار کر سکے۔ اگر بے گھر ہے تو اُس سے اپنے لئے ایک مختصر سا مسکن تعمیر کرے مگر باقی دولت فوراً غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ اور اگر اس کا نام نہ کچھ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو صرف شدید اور مختصر ضرورتوں کے لئے رکھے اور اس میں بھی اُس کی نیت بخیر ہو۔ جو شخص کامل ایک بری کے لئے اپنے پاس کچھ جمع رکھے اُس میں توکل کی بکھی نہیں جو شخص چالیس روز یا اُس سے کم ویش کے لئے ذخیرہ کرے وہ اُس مقام محمود سے محروم رہے گا جو قیامت و آخرت میں متوکلین کو ملے گا۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس مسئلے پر خالص اقتصادی نقطہ نگاہ سے نظر ڈالیں کیونکہ مورخین نے اقتصادیات سے جمالیات و غفلت کی وجہ سے ہمیشہ اہل عرب کی مذمت کی ہے اور اُن کی رائے ہے کہ مملکت عربیہ کے سقوط و شکست کا راز اسی علم سے بے خبری و ناآشنائی میں مخفی و مضمر ہے جس قوم کو مصر اور عراق جیسے سرسبز و شاداب ممالک میسر ہوں اُس کی ذلت و غربت حیرت انگیز و تعجب خیز نہیں تو اور کیا ہے؛ لیکن آہ، وہ قوم علم الاقتصاد کو وقعت و احترام کی نگاہ سے کیسے دیکھ سکتی ہے جس کے امام الائمہ کا

ارشاد ہو کہ چالیس روز تک کے لئے اپنے پاس کچھ جمع کر لینا مقام محمود تک رسائی سے محروم کر دیتا ہے۔

غزالی کا یہ لطف و کرم سمجھنا چاہئے کہ انھوں نے عیالدار کو ایک برس کا غلہ ذخیرہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی ہے۔ ساتھ ہی ایک عام شخص کو بھی اس امر کی اجازت دی ہے کہ وہ کوزہ اور گھر کا مختصر سا اثاثہ محفوظ رکھ سکتا ہے۔

کوزے اور دوسری اشیاء میں غزالی کے ہاں فرق یہ ہے کہ باوجودیکہ انسان کو زندگی میں برتنوں کی ضرورت بہت پڑتی ہے لیکن اللہ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ وہ ہر برس میں غلے کی فصل اگانے کا عادہ و تکرار کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی کو برتن بھی ہر برس دیں۔ غزالی کو یہ جاننا چاہئے تھا کہ غلہ بھی ہر برس اس شخص کو ملتا ہے جس کی کوئی زمین اور جسا نداد ہو جس کی ملکیت میں زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں اس پر غلہ کہاں سے برے گا۔ یا للعجب کوئی شخص صرف توکل کی بنا پر اپنے تمام راس المال کو کیسے تباہ و تاراج کر دے سکتا ہے۔

متوکلین کے آداب

متوکل جب گھر سے باہر جائے تو غزالی نے اس کے لئے مندرجہ ذیل آداب مقرر کئے ہیں۔

- (۱) گھر کو صرف ایک تالا لگانے پر اکتفا کرے اور پڑوسیوں سے ہرگز یہ درخواست نہ کرے کہ اس کی غیبت میں اس کے گھر کا خیال رکھیں۔
- (۲) گھر میں کوئی ایسا سامان نہ چھوڑے جس کے چرانے کی طرف کوئی مائل و راغب ہو۔
- (۳) گھر میں جو کچھ چھوڑ کر نکلے اس کے بارے میں راضی بقضاء ہو کر نکلے کہ اس کے مال پر اگر کوئی آفت یا حادثہ آجائے تو اس کے لئے دلگیر نہ ہوگا۔
- (۴) وہی پر اگر دیکھے کہ سب کچھ چرا لیا گیا ہے تو بجائے مغموم ہونے کے اگر ممکن ہو تو

مسرور اور خوش ہو۔

(۵) چور کو بددعا بھی نہ دے کیونکہ یہ توکل کے منافی ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اُسے مال مسرور و تہمتا سفت اور افسوس ہوا ہے۔

(۶) چوری کی معصیت کی وجہ سے جس عذاب الہی کا چور مستوجب ہوا ہے اُس کے لئے اُسے غمگین ہونا چاہئے اور اس امر پر شکرا و اکرا کرنا چاہئے کہ اللہ نے اُسے مظلوم بنایا ظالم نہ بنایا۔ معلوم نہیں غزالی متوکل کو اس امر کی تلقین کرنا کیوں بھول گئے ہیں کہ اُسے گھر سے نکلنے وقت سب دروازے کھلے چھوڑ کر ایک تختی لٹکا جانا چاہئے جس پر لکھا ہو جو شخص اس گھر سے کچھ چرائے وہ مجرم نہیں بلکہ اُلٹا مستحق اجر و ثواب ہے کیونکہ اُس نے صبر و تحمل جیسے حسن خلق پر صاحب خانہ کو عمل کرنے میں امداد دی ہے۔

غزالی کے ہاں یہ ہرگز توکل نہیں کہ کوئی شخص چور کا تعاقب کرے اور اُسے پکڑ کر حکام کے حوالہ کر دے جو اُسے اس جرم کی سزا دیں بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی حفاظت کا سامان سرے سے کیا ہی نہ جائے اور چوری ہو جانے کے بعد اپنے باب میں اس لئے خوش اور چور کے باب میں اس لئے غمگین ہونا چاہئے کہ اللہ نے اسے مظلوم اور چور کو ظالم بنایا ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کا مستوجب ہوا۔

اس باب میں سب سے عمدہ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ غزالی نے اس امر کی دعوت دی ہے کہ جس شخص کی چوری ہو جائے اُسے یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ سب کچھ اُسے آخرت میں مل جائیگا لہذا یہ مال اگر کسی صورت واپس بھی ملے تو اُسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہئے۔

خائف کی توکل

غزالی کہتے ہیں بعض اوقات ایک ضرر و تکلیف، جان یا مال کے تلف کرنے کا موجب بنتی ہے مثلاً ایسے جنگل میں سونا جہاں درمے زیادہ ہوں یا ایسے ندی نالے میں سونا جس میں سیلاب آ جانے کا کھٹکا ہو یا کسی ایسی دیوار کے سایے میں آرام کرنا جس کے گرنے کا خوف ہو

یا کسی ٹوٹی پھوٹی چھت کے نیچے لیٹ رہنا یہ سب امور شرعاً منع ہیں کیونکہ ان میں بلا فائدہ
بلا سبب اپنے آپ کو موت و ہلاکت کے لئے پیش کرنا ہے

جمل کلام یہ ہے کہ اسبابِ خوف کی تین قسمیں ہیں یقینی ظنی اور دہمی۔ شرطِ توکل یہ ہے
کہ آخر الذکر سے اجتناب و احتراز کیا جائے کیونکہ حفاظت و احتیاط میں مبالغہ و غلو سے کام لینا
مقامِ توکل سے بعد و دوری کا موجب ہے ؟

یہاں ہم ایک ایسے مسئلہ پر مطلع و آگاہ کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے جس کے سمجھنے
میں غزالی سے خطر اور لغزش ہوئی ہے اور وہ یہ کہ بے کے گرم ٹکڑے کے ساتھ مریض کو داغ
دینے کو بھی غزالی نے منجملہ اسبابِ مومومہ قرار دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے متوکلین کی صفات و کیفیت یہی بیان کی ہے کہ وہ گرم بے سے داغ دینا جھاڑ
پھونک کرنا، کسی بات سے بدشگونی لینا وغیرہ دوسرے ایسے امور پر ایمان و اعتقاد نہیں رکھتے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول و ارشاد جسے غزالی بطور سند و دلیل لائے ہیں۔ اگر اس میں
اُن کی رائے درست اور صحیح تسلیم کی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جھاڑ پھونک اور بدشگونی
وغیرہ بھی اسبابِ مومومہ میں سے ہیں حالانکہ ناممکن اور محال قطعی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نگاہ میں ان اسبابِ و سائل کی پرکاش بھی وقت و حقیقت ہو بلکہ اس کے برعکس آپ کے
ارشاد کا تنہا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان خرافات پر ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں وہ دہم و کمین
اور شک و سوسہ کا شکار ہیں۔

صحت و تندرستی کے اعادہ و بحالی میں اگر گرم بے سے داغ دینے کو کچھ بھی دخل
ہوتا تو آپ اسے توکل کے منافی بھی قرار نہ دیتے۔ آپ نے اس سے منع صرف اس لئے کیا
ہے کہ اس کا ضرر اور نقصان جہاں قطعی اور یقینی ہے وہاں اس کا فائدہ بہت کم بلکہ نہ ہونے
کے برابر ہے۔ مزید برآں ہمیں اس پر خاص غور کرنا چاہئے کہ اسبابِ مومومہ سے احتراز کی
تلقین محض اس لئے کی گئی ہے کہ ان کے ترک کرنے سے انسان خطرہ و مصیبت کا مقابلہ

کرنے کا عادی و عموماً ہوتا ہے جو زندوں کا خیوہ و شعار ہے لیکن جب احوال و ظروف ہی تبدیل ہو جائیں اور اسباب موہومہ کی رعایت و حفاظت بھی ایک گونہ تدبیر و احتیاط کی صورت اختیار کر لے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان پر عمل پیرائی سے کوئی شخص مقام محمود تک رسائی سے محروم کیسے رہ سکتا ہے؟

جب انسان کو اپنی دولت کے چراغے جانے یا اونٹ کے اٹھ کر کہیں چلے جانے کا اندیشہ اور کھٹکا ہو تو اس کا فرض ہے کہ مکان کو تالا لگائے اور اونٹ کے پاؤں باندھ دے کیونکہ اس عالم میں اللہ کی جو سنت و ناموس ہے اس کے مطابق یہ امور حفاظت و وصیت کا سبب ہیں جس طرح سانپوں بچھوؤں اور زندوں کو نہ مارنا توکل نہیں بلکہ ایک گونہ خطا اور جنون ہے۔ اسی طرح مکان کو تالا لگانا اور اونٹ کے پاؤں باندھ دینا توکل کے منافی نہیں بلکہ عین توکل ہے۔

مریض کی توکل

کسی مرض کو زائل و دور کرنے والے اسباب کی غزالی نے تین قسمیں بیان کی ہیں یقینی ظنی اور وہمی، اول الذکر اسباب کا ترک توکل نہیں ہے بلکہ خوفِ ہلاکت کے وقت ان اسباب کا ترک و پرہیز حرام ہے۔ غزالی کو اس دقیق امر پر مطلع ہونا چاہئے تھا کہ مرض چاہے کتنا ہی حقیر اور ہلکا کیوں نہ ہو کسی حال میں خوفِ خطرہ سے خالی نہیں کیونکہ مرض میں بھی آغازِ یلوغ اور شباب سب کچھ ہوتا ہے اگر معمولی سے معمولی بیماری کا علاج نہ کیا جائے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی وقت بھی ہلک اور خطرناک مرض کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ ابتدا ہی میں مرض کے جراثیم کا مقابلہ کر کے ان کا سدبآ اور قلع قمع کر دے ورنہ اس کی جڑیں اگر بدن میں مضبوط ہو گئیں تو کوئی علاج بھی مفید نہ ہوگا

”موہوم اسباب میں شرط توکل یہ ہے کہ ان سے اجتناب و احتراز کیا جائے۔ اس باب

میں احوال و ظروف کی تبدیلی و اختلاف کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، رہے ظنی اسباب مثلاً

فصد کھلوانا پچھنے لگوانا کوئی سہیل دوا پینا یا ایسے ہی دوسرے اسباب جتنیں اطباء کسی مرض کے ازالہ کے لئے مفید و نافع سمجھتے ہیں۔ سو جس طرح یقینی اسباب کی طرح ان کا ترک کرنا ممنوع نہیں ہے اسی طرح ان کا ترک کرنا توکل بھی نہیں ہے۔ ہاں بعض احوال و اشخاص کی نسبت و اعتبار سے ان اسباب کا ترک بہتر و افضل ضرور ہے۔

ہم اس رائے میں غزالی سے ہرگز متفق نہیں کیونکہ بیماری سمجھ میں یہ بات کسی صورت میں آتی کہ بعض اوقات بیماری کے علاج سے غفلت و سستی مستحسن و قابل تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ مندرجہ ذیل حالتوں میں غزالی کے ہاں مرض کا علاج نہ کرنا لائق تعریف و تائید ہے (۱) مریض صاحب کشف ہو اور اس کشف و مکاشفہ سے اُسے معلوم ہو گیا ہو کہ اب موت قریب ہے اور علاج کسی معنی میں سودمند نہیں۔

(۲) مریض احوال آخرت کے خوف اور اپنے آپ میں گم ہو۔

(۳) مرض مزمن اور پرانا ہو اور مرض کی شدت اور خطرناکی کے مقابلے میں دوا کی سودمندی و چارہ گری نہایت مدہوم و غیر یقینی ہو۔

(۴) ترک علاج سے اُس کا مقصد یہ ہو کہ مرض باقی رہے تاکہ اُسے اس صبر کا اجر و ثواب ملے یا کم سے کم نفس، صبر جمیل کا مادی و دنیوی ہو جائے۔

(۵) مرض کے پنجے میں گرفتار ہونے سے قبل اُس نے بہت گناہ کئے ہوں اور ان کا کفارہ ادا نہ کر سکا ہو اور اب یہ سمجھتا ہو کہ مرض کے طول و امتداد سے ان کا کفارہ ہو جائے گا۔

(۶) طویل عرصے کی صحت مندی اور تندرستی کی وجہ سے اُس میں غرور و پندار کے جذبات سراٹھانے لگے ہوں اور وہ اس مرض سے ان جذبات کو کچلنا چاہتا ہو۔

جہاں ہم اس امر پر مطلع کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں کہ ترک علاج کے گذشتہ اسباب نہایت لمبے اور کمزور ہیں اور ان کے اعتماد پر علاج سے غفلت برتنا کسی صورت درست اور روا نہیں وہاں ہم اس بات پر آگاہ کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں غزالی

کی تصویت پسندی ہی کا حاصل نتیجہ ہے در نہ صحت کی بے راہ رویوں اور بے اعتدالیوں سے
ڈر کر مرض کے دامن میں پناہ لینا کہاں کا مفید اور ایجابی عمل ہے۔ کیا اس سے یہ کہیں بہتر نہیں
ہے کہ ہم ڈاکٹر مرض کا مقابلہ کریں اور تندرست ہو جانے کے بعد ان تمام بے ہودگیوں کے
مقابلہ میں صحت آرا رہو جائیں جن کا موجب و باعث صحت ہوتی ہے تاکہ ہم بے کار و شل ہو کر
نہ رہ جائیں بلکہ جین تو زندہ و تندرست اعضاء و جوارح کے ساتھ جین

مذکورہ بالا امور پر مستزاد یہ کہ غزالی مرض کے چھپانے کو ترجیح دیتے ہیں اور بجز مندرجہ ذیل
حالتوں کے کسی حالت میں اظہار مرض کی اجازت نہیں دیتے۔

(۱) مرض کے اظہار سے مقصود اس کا علاج ہوا اور طبیب کے سامنے شکایتا نہیں بلکہ حکایتا
اس کا ذکر کرے۔

(۲) کسی ایسے شخص سے بیماری کا حال کہ جس کے متعلق اسے امید ہو کہ وہ اسے صبر کی
تلقین کرے گا۔

(۳) مرض کے اظہار سے مقصود اللہ کی جانب حاجت مندی کا اظہار اور اپنے باب میں
عجز و قصور اور نیاز مندی کا اعتراف ہو۔
غزالی کہتے ہیں:-

”صرت گذشتہ بالانیتوں اور اداوں سے اظہار مرض کی اجازت و رخصت دی گئی
ہے اور یہ شرائط ذیات اس لئے ہیں کہ بیماری کا ذکر ایک گونہ شکوہ و شکایت اور اللہ
کے فعل پر ناخوشی و کراہت کا مظہر ہے جو شرعاً حرام و ممنوع ہے۔ اگر بیماری کا ذکر و اظہار
فرض کیجئے غیظ و غضب کے علامات اور گذشتہ نیتوں سے عاری و خالی ہے تو اس
اظہار کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن اولیٰ اور بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اخفاء مرض سے کام
لیا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ ان تمام امور کے باوجود اظہار مرض میں اللہ کی شکایت کی بو
پائی جائے یا جس مرض کا شکار ہے اس کے ذکر و بیان میں مبالغہ و فلو کا ارتکاب کرے۔

جس شخص نے توکل کی بنا پر علاج معالجہ ترک کیا ہے اُسے تو انظار کا حق اس لئے بھی نہیں پہنچتا کہ علاج مرض میں اتنی قیامت نہیں جتنی کہ انظار مرض میں ہے۔
 سبحان اللہ یہ آخری فقرہ کیا ہے حکمت و دانش کا ایک بے پایاں سمندر ہے۔
 تنبیہا ست ثلاثہ

احیاء میں غزالی کہتے ہیں:-

”اگر تم دریافت کرو کہ متوکل کے پاس اتنا مال کہاں سے جمع ہوگا کہ اُسے لیا یا چھو لیا جاسکے سو اُس کا جواب یہ ہے کہ متوکل چاہے کتنا ہی تارک الدنیا کیوں نہ ہو پھر بھی اُس کے گھر میں ایک آدھ پیالہ کھانا کھانے کے لئے، ایک آدھ کوزہ یا کوئی دوسرا برتن پانی پینے اور وضو کرنے کے لئے، ایک آدھ تھیلہ اپنا ضروری توشہ و سامان ڈالنے کے لئے اور کوئی لکڑی یا ڈنڈا دشمن کے مقابلے کے لئے یا اسی نوع کی دوسری ضروری چیزیں یقیناً موجود ہوں گی۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ اسے کہیں سے کچھ مال اتفاقاً میسر آگیا ہو اور اُسے تلاش کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا متحق نہ ملا ہو جس کے خزانے کرے۔ سو یاد رکھئے ایسی نیت سے اپنے پاس کچھ جمع رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ کوزے اور تھیلے وغیرہ کو بھی گھرت باہر پھینک دینا شرط توکل ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس شرط توکل یہ ہے کہ حاجت ضرورت سے زائد اشیاء کو اپنے سے الگ اور دور کر دیا جائے کیونکہ یہ اللہ کی سنت جاریہ ضرور ہے کہ مساجد کے گوشوں میں ہی فقراء و متوکلین تک ان کا رزق پہنچا دے لیکن یہ سنت جاریہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر روز یا ہر ہفتے میں کوزے اور دوسری ایسی چیزیں بھی ان میں تقسیم کرے۔“

اس آفتاب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ توکل کا یہ تصور خالصاً صوفیانہ ہے جس کو حقیقت واقعہ سے دور کا بھی تعلق و ربط نہیں۔ بتائیے جب غزالی نے خود اعمال کے کھوٹے اور کھرے کے

پر کہنے کے لئے عقل اور شرع دونوں کو بیانہ و مقیاس قرار دیا ہے تو کیا وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ **وَعَلَى اللَّهِ قَتُولُوا** کتنے مومنین کی آیت صرف اسی گروہ متوکلین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یا دیکھئے وہ توکل جس کی طرف قرآن حکیم نے دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ وسائل و اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اللہ پر کامل درجے کا بھروسہ اور اعتماد کیا جائے اور اس امر پر یقین رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعی و عمل سے کام لینے والوں کے اجر و ثواب کو کبھی ضائع اور رائیگاں نہیں فرماتے۔

دوسری

منہاج ص ۸۰ میں غزالی کہتے ہیں :-

”اگرچہ پوچھا جائے کہ کسی حال میں انسان کے لئے رزق کا طلب کرنا ضروری بھی ہے تو یاد رکھو موت لامیت جس کا اللہ نے ذمہ لیا ہے وہ بھی زندگی اور موت کی طرح ایک خداوندی امر ہے جس کا حاصل کرنا یا دور کرنا انسان کی قدرت و بساطتے ماوراء ہے۔ اگرچہ چاہے کہ جس رزق کا اللہ نے ذمہ لیا ہے آخر اس کے لئے کچھ سبب بھی تو ہوں گے تو کیا ان اسباب کا تلاش کرنا ضروری ہے یا نہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ تلاش اسباب ہرگز ضروری نہیں کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بواسطہ اسباب و غیر اسباب ہر طرح رزق پہنچانے پر قادر ہیں اور **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا** کہہ کر انھوں نے رزق کو مطلقاً اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس میں اسباب اور غیر اسباب کی کہیں قید نہیں لگائی تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ اسباب و ذرائع کی تلاش و جستجو میں اپنے آپ کو تھکاتے پھریں۔ مزید یہ کہ جب انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا رزق کہاں ہے اور اس کے لئے کون سا واسطہ و سبب مفید و کارگر ہے تو پھر خواہ مخواہ اسے رزق کی تلاش و جستجو کا مکلف کیوں قرار دیا جائے۔“

ہم کہاں غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ غزالی کی محض خیال آفرینی ہی خیال آفرینی ہے حقیقت و واقعہ سے اسے دور کا بھی تعلق اور رگڑ نہیں۔

تیسری

توکل کی تلقین کرتے ہوئے غزالی کہتے ہیں کہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے چونکہ اپنی غذا خود حاصل کرنے سے قاصر ہوتا ہے بنا بریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اُس کی ناک کو ماں کی ناک کے ساتھ ملا دیا ہے تاکہ اُس تک غذا براہِ پہنچتی رہے۔ جب پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کے سینے میں شفقت و محبت کے جذبات موجزن بنا دیتے ہیں تاکہ بچے کو اُس سینے سے دودھ میسر آ سکے پھر چونکہ ابتدا میں بچے کا معدہ و مزاج ثقیل غذا کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے ماں کا دودھ نہایت لطیف اور پتلا رکھا گیا۔ اس کے بعد غزالی کہتے ہیں جب بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو اُس کی راحت و آرام کے اسباب بھی بڑھائے جاتے ہیں اور محبت و شفقت کا وہ تنگ دائرہ جو صرف ماں اور باپ تک محدود تھا اُسے پھیلا کر پورے اہل شہر تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ صرف اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھا تو اب پورے شہر والوں کی محبت و شفقت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کے بعد غزالی بتاتے ہیں کہ دیکھئے ایک یتیم اور بے کس بچہ کس طرح پورے مسلمانوں کی محبت کو اپنے لئے خرید لیتا ہے۔ غزالی کی گزشتہ بالا دلیل اُن کے حق میں نہیں بلکہ اُن کے خلاف جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر بچے کی ناک کو ماں کی ناک سے اس لئے ملا دیا کہ وہ خود غذا حاصل کرنے سے قاصر و عاجز ہے اگر ماں کے سینے میں دودھ اس لئے اتارا کہ بچہ ثقیل غذا کے چبانے اور ہضم کرنے پر قادر نہیں ہے اگر ماں کے دل میں ممتا کے جذبات اس لئے بیدار کئے کہ بچہ بنفسہ سعی و محنت پر قادر نہیں ہے اور اس طرح اس کے رزق حفاظت اور نگہداشت کا سامان ہوتا رہے گا تو بتائیے اس سے مقصود اگر اُس کو ہمیشہ دوسروں کا محتاج اور دستِ نگر رکھنا تھا تو پھر اسے قوت و توانائی کیوں دی؟ کیا صرف اس لئے نہیں کہ کچھ محدود و متعین عرصے کے بعد وہ اپنے قدموں پر خود کھڑا ہو سکے اور اپنی راحت و آرام کے سامان کی تلاش و سراغ میں حدودِ جہد اور محنت و کاوش کی پر خرواش زندگی میں قدم رکھنے کی جرات و ہمت

اپنے اندر بیدار کر سکے)

غزالی کا یہ کہنا کہ:

”جب بستی والوں کو کسی فقیر اور محتاج کا علم ہوگا تو ان کا دل اُس پر پیچنے لگے گا اور اس کی

امداد و اعانت کے لئے وہ اپنے اندر ایک گونہ بے گلی اور بے چینی پائیں گے۔“

یقیناً سراسر شاعرانہ تخیل پر وازی ہے۔ کاش یہ بات غزالی کے پیش نظر ہوتی کہ ایک زمانے میں اہل عرب نے صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لئے دین و ملت ہی کو خیر باد کہنے کی ٹھان لی تھی۔

پانچویں فصل

فضیلتِ اخلاص

فضیلتِ اخلاص پر بحث کا آغاز غزالی نے قرآن حکیم کی اس آیت سے کیا ہے وما

اٰمر وَاٰلِہٖ یُعْبَدُ وَاللّٰهُ مُخْلِصِیۡنَ کُمُ الدِّیۡنِ اِس کے بعد کچھ احادیث و اخبار نقل کرتے

ہوئے بتایا ہے کہ دنیوی فائدوں اور منفعتوں میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا فائدہ یا منفعت

جس کے حصول سے نفس انسانی کو مسرت و راحت ہوتی ہے جب وجود و عمل میں آئے تو

لا محالہ اُس میں کوئی نہ کوئی کہ ورت اور میل کی آلودگی شریک ہو جاتی ہے اور کامل

درجہ کا اخلاص زائل و مفقود ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پورے بسط و تفصیل سے بتایا ہے

کہ انسانی افعال و عبادات میں سے کسی فعل و عبادت کو لیجئے اُس کے پیچھے کسی نہ کسی

دنیوی غرض و فائدہ کا ہاتھ کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ عملِ خاص

تنہا وہی عمل کہلائے گا جس کا باعث و محرک بجز قرب و محبت الہی کے اور کچھ نہ ہو۔

غزالی کی نگاہ میں اخلاص کا معیار یہ ہے کہ جس عمل کو کوئی شخص انجام دینا چاہتا تھا

جب دیکھے کہ کوئی دوسرا شخص بھی اسی کو انجام دے رہا ہے تو اسے خوشی اور مسرت ہو چنانچہ

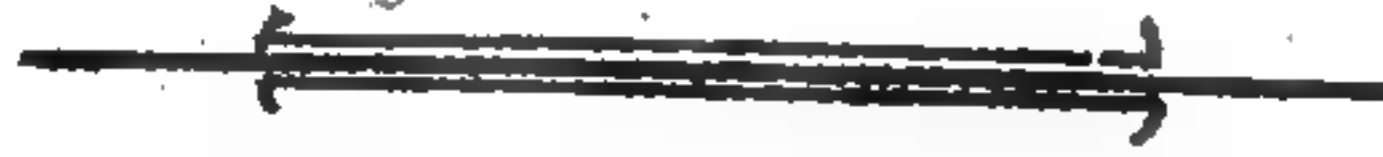

فرماتے ہیں :-

اس فتنہ و مصیبت کا سب سے زیادہ شکار علماء کا گروہ ہے۔ وجہ اُس کی یہ ہے کہ نشر و اشاعتِ علم سے مقصود اکثر علماء کے ہاں علم و دانش کی خدمت و چاکری اور قربِ الہی کا حصول نہیں بلکہ عوام میں مقبولیت حاصل کرنا اور اپنے گرد ارادت مندوں اور عقیدت کشوں کا ایک بھوم اور انہوہ عظیم جمع کرنا ہوتا ہے اور رہ رہ کر شیطان ان کے کانوں میں سرگزیلا کرتا ہے کہ تمہارا مقصود اللہ کے دین کا پھیلانا اور شریعتِ محمدی سے دفاع کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک واعظِ عوام و سلاطین کے وعظ و نصیحت کو اللہ پر احسان کے مراد سمجھتا ہے اور جب کوئی اُس کے وعظ سے متاثر ہو تو ہست اترتا اور خوش ہوتا ہے اور اس کی تاویل و توجیہ یہ کرتا ہے کہ مجھے یہ مسرت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے دین کی نصرت و اعانت کی توفیق بخشی ہے۔ اگر اُس کے معاصرین میں اُس سے کوئی اور اچھا واعظ پیدا ہو جائے تو اُسے ناگوار اور شاق گذرتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ اگر اُس کے وعظ و ارشاد کا موجب و محرک دین کا پھیلانا ہوتا تو اُسے اس امر سے خوش ہونا چاہئے تھا اور شکر ادا کرنا چاہئے تھا کہ اللہ نے اس اہم کام کو انجام دینے کے لئے ایک دوسرے شخص کو اس کا معین و مددگار بنا دیا لیکن عجیب بات ہے کہ اُس پر بھی شیطان اُس کا بیچا نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے تمہاری دل بستگی اور کیدگی اس لئے نہیں کہ لوگوں کی توجہ و رجحان تمہاری طرف نہیں رہا بلکہ اس کے برعکس تم مغموم اس لئے ہو کہ وعظ کی وجہ سے جو اجر و ثواب تمہیں ملتا تھا اب تم اُس سے محروم ہو گئے اور ظاہر ہے کہ اجر سے محرومی ایک مومن کے لئے غم کا باعث ہونی ہی چاہئے۔ آہ یہ بے چارہ نہیں جانتا کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اور تمام امور کو اُس کی طرف سونپ دینا زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔

چونکہ غزالی پر نیکی اور صلاح کے جذبات غالب تھے اس لئے انھوں نے صرف اسی غلام کا ذکر کیا جو عبادات میں درکار تھا۔ اگر انھیں کبھی زندگی میں اجتماعی اور مجلسی امور سے بھی سابقہ

پڑتا تو یقیناً اس اخلاص کا بھی ذکر کرتے جس کی بدولت افراد اپنی قوموں کو بام عروج اور
 ترقی کے سدرہ المنتہی تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں بتاتے کہ اجتماعی امور میں خود غرضی اور نفس پستی
 کس پر اسرار طریق سے راہ پاتی ہے اور قوموں کی قوموں کو کس طرح بے رحمی اور بے دردی
 سے تباہ و تاراج کر دیتی ہے۔ اخلاص صرف نماز روزہ، حج اور زکوٰۃ پر ہی موقوف اور منحصر
 نہیں بلکہ ایک فرد اور اجتماع کے مابین اس کی ضرورت اور زیادہ اور شدید ہے۔ کیونکہ اگر
 کوئی شخص عبادات میں اخلاص نہیں برتتا تو اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا کیونکہ وہ تو عالم و
 اہل عالم سب سے بے نیاز ہے لیکن اگر کوئی شخص اجتماعی اور قومی امور و اعمال میں خیانت
 کرتا ہے تو اس سے تنہا اس کو نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں نفوس و افراد کو موت و ہلاکت
 کے منہ میں جانا پڑتا ہے لیکن آہ اس کا کیا کیا جائے کہ ایسے ملکوں کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔

آٹھواں باب

رذائل سے اجتناب

غزالی نے رذیلت کی بالذات کوئی تعریف نہیں کی۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ کسی فضیلت کے افراط یا تفریط سے رذیلت وجود میں آتی ہے۔ مثلاً قوتِ علم کے افراط سے کبر، کینہ، دھوکا اور فریب، تفریط سے سادہ پن، خام عقلی حماقت اور جنون پیدا ہوتے ہیں شجاعت کے افراط سے ہور، جسارت، لاث و گزاف، زور و زبانی، تکبر، خود پسندی، خود سری، تفریط سے بزدلی، اضطراب، حقارت، ذلت اور دون بیتی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ عفت میں فراط یا تفریط سے شدتِ طمع، کم شہوتی، بے حیائی، نامردی، اسراف، بخل، رہا کاری، بے زامی بے قیدی، بے ہودہ کاری، بد خلقی، خوشامد و رشامت وغیرہ وجود میں آتے ہیں۔ بس سمجھتا ہوں کہ اس باب میں غزالی کا کلام نہایت عجیب و غریب اور گنگناک ہے چنانچہ انہوں نے خود بھی اس بات کو محسوس کیا اور مندرجہ ذیل رذائل کو مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

زور و زبانی، تکبر، خست پسندی، کم حیائی، بد خلقی، انقیاض، لغو پسندی، دون بیتی اور

ناشناسی وغیرہ۔

فضائل کی وہ شاخیں جو اصول اخلاق سے نکلتی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔
ہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہئے کہ غزالی ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ مذہب
اخلاق کو بیچ دین سے اکھاڑ پھینکنا چاہئے اور ان کی جگہ عمدہ اور قابل تعریف اخلاق کا
بیج بونا چاہئے وہ اس دو گونہ عمل کو اپنی اصطلاح میں تخیلیہ اور تحلیلیہ سے تعبیر کرتے ہیں جس کا
مطلب یہ ہے کہ پہلے قلب کو تمام بری خواہشوں سے پاک اور صاف کیا جائے اور پھر زیور
اخلاق سے آسے آراستہ و پیراستہ بنایا جائے۔

افراد و اشخاص کے لئے جن فضائل اخلاق کی ضرورت ہے چونکہ انہیں ہم بیان کر چکے
ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فضائل اخلاق کا ایک مجموعہ بھی
بیان کر دیا جائے تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ غزالی کے ہاں ایک اعلیٰ وارفع اور مثالی زندگی
کا تصور کیا ہے؟

پہلی فصل

غصہ

نقصان دہ اور اذیت رساں امور کے وقوع میں آنے سے قبل ان کے دفاع یا کسی
رنج اور تکلیف کے پہنچنے کے بعد بدلہ و انتقام کے لئے جو قوت جوش اور اشتعال میں آتی ہو
اسے غضب یا غصہ کہتے ہیں۔ غزالی کی رائے میں اس کے تین درجے ہیں، تفریط، افراط
اور امتدال۔

تفریط نام ہے اس قوت کی کمی یا بالکل فقدان کا اور یہ کسی حالت میں بھی قابل تعریف
نہیں کیونکہ اس کا عاقل و متعجبہ جز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ بے حیثیتی، بے غیرتی، دولت اور

سفلگی کے جذبات پرورش پائیں اور انسان کو ایسے مواقع میں بھی غیرت و غصہ نہ آئے
جہاں اُس کی عزت و آبرو خطرہ میں ہو مثلاً جب اُس کی بیوی یا باندی وغیرہ سے مذاق کیا جائے۔
افراط سے مراد یہ ہے کہ قوت عقل اور دین کے حدود سے تجاوز ہو جائے اور انسان
سے بصیرت، نظروں کو غور و تدبیر اور مرضی و اختیار کی سلب ہو جائے۔

وسط و اعتدال ہر حال میں قابل مدح و تعریف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ
عقل اور دین کے حکم و اشارہ کے قبضہ و تصرف میں رہے جہاں حیست و غیرت کی آزمائش
ہو وہاں غصے سے کام لیا جائے اور جہاں تحمل و برداشت کی ضرورت ہو وہاں غصے کو ضبط
اور قابو میں رکھا جاسکے۔

غزالی کہتے ہیں :-

”جس شخص میں غیرت و غصے کی کمی ہو اور وہ محسوس کرے کہ وہ بے وجہ اور بلا فائدہ ظلم و
ستم اور ذلت و رسوائی کے سہنے کا عادی و غور ہو گیا ہے اسے اس کے علاج کی طرف
متوجہ ہونا چاہئے تاکہ غصے کی قوت اُس میں کچھ بڑھ جائے لیکن جس شخص کو غصہ و خشمناکی
کا افراط ہو اور فحاش تک پہنچا دے اُس کا فرض ہے کہ اسے قابو میں لا کر افراط اور
تفریط کے وسط میں لا کر رکھے۔“

غصے کے اسباب

غزالی کی رائے میں غصے کے اسباب تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔

(اول) ایسے امور کے سلب ہو جانے پر غصہ کا آنا جو ہر انسان کے لئے انتہائی
ضروری اور لا بدی ہیں۔ مثلاً خوراک، پوشاک، مسکن اور صحت کے زوال و فقدان پر ظاہر
ہے کہ جو شخص ان امور کو ہم سے دور کرے گا اُس پر لامحالہ غصہ آئے گا ہی۔

(دوم) ایسے امور پر غصہ کا آنا جو کسی شخص کے لئے بھی لا بدی اور ضروری نہیں، مثلاً
جاہ و منصب، مال و دولت اور حشم و خدم وغیرہ کی کثرت و فراوانی کا لالچ، یہ چیزیں

نی الواقع کسی کے لئے بھی ضروری نہیں ہیں۔ ہم نے صرف عادت اور مقاصد امور سے جہل و اعراض کی وجہ سے ان کو اپنے لئے ضروری قرار دے لیا ہے۔

(سوم) ایسے امور جو بعض لوگوں کی نسبت باعتبار ضروری اور بعض کے لحاظ و اعتبار سے غیر ضروری ہیں۔ ان کا تعین اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ اشخاص و رجال کے تغیر و اختلاف سے یہ بھی متغیر و مختلف ہوتے رہتے ہیں۔

غصے کا علاج

غوالی نے جس طرح غصے کو ضبط کرنے کی تدبیریں بتائی ہیں اسی طرح اس کے استیصال کے طرق کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔

غصے کے استیصال کا پہلا طریق یہ ہے کہ اس کے اسباب ہی کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ مثلاً اس کا باعث اگر کبر و خود پسندی، مذاق، ٹھٹھا، محول، دوسرے کو غیرت و عار دلانا، تکرار کرنا، دشمنی، فریب، مال و دولت کی حرص و طمع، یا جاہ و منصب کی خواہش و آرزو وغیرہ ہو تو غصے سے پاک ہونے کی صورت یہ ہے کہ ان اسباب ہی کو سرے سے ختم اور فنا کر دیا جائے۔ یقیناً ان قباحتوں کا ازالہ عجائے خود بہت بڑی ریاضت و مجاہد کا محتاج ہے اور بڑی تدبیران کو زائل و دور کرنے کی یہ ہے کہ انسان ان کی بد انجامیوں میں غور کرتا رہے اور ان کے اصدا و پر طول عرصے تک برابر عمل پیرا رہے تاکہ نفس ان کے قنطرب ہو کر اچھے اخلاق کا عادی و خور ہو جائے اور جو چیز کل تک تکلف اور تصنع سے وجود میں آتی تھی آج خود بخود بلا تکلف اور بلا اختیار عمل میں آنے لگے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں نفس ناپاکیوں اور پلیدیوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا وہاں غیظ و غضب کا سرچشمہ بھی ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا۔

غصے کی آگ بھڑک اٹھنے کے بعد اس کا علاج دو طرح ممکن ہے۔ ایک بطریق علم اور دوسرا بطریق عمل۔ علم کی چھ صورتیں ہیں۔

(اول) انسان اُن اعاذیت و اخبار میں غور و فکر کرے جو غصہ و خشم کے ضبط و تحمل اور برداشت کی خوبی و مدد میں وارد ہوئی ہیں۔

(دوم) اپنے نفس کو اللہ کے عذاب و عقاب سے ڈرے اور سوچے کہ جس شخص پر وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے اُس پر اُسے اتنی قدرت حاصل نہیں جتنی کہ اللہ کو خود اس پر حاصل ہے۔ (سوم) عداوت و انتقام کے نتائج بد سے اپنے آپ کو آگاہ کرے اور سوچے کہ کل اگر دشمن نے بھی مقابلے کی ٹھان لی اور اس کے قصر عزت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کی مصیبت و الم پر خوشی اور مسرت کے شادیانے بجائے تو پھر خود اس کا کیا حال ہوگا؟ (چہارم) اس بات پر غور کرے کہ غصے میں اس کی صورت کتنی قبیح لگتی مسخ اور پاگل لگنے سے کتنی مشابہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک تحمل اور بردبار کی صورت و شکل انبیاء و رسل سے کیسی ملتی جلتی ہوتی ہے۔

(پنجم) اُن اسباب میں غور کرے جو اُسے انتقام کے لئے آمادہ کرتے اور غصے کو ضبط کرنے سے باز رکھتے ہیں۔

(ششم) اُسے جاننا چاہئے کہ اُس کے غصے کا تہا سبب یہ ہے کہ تمام امور اللہ کی مرضی اور مشیت کے تحت انجام کیوں پاتے ہیں، میری مرضی اور خواہش کے مطابق انجام کیوں نہیں پاتے۔

عملی صورت یہ ہے کہ استغافہ پڑھو اگر یہ بھی مفید نہ ہو تو پھر اگر غصے کی حالت میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اور زمین کے اُن ناچیز و حقیر ذرات کے قریب نہ ہو جاؤ جن سے تم پیدا کئے گئے ہو تاکہ تمہیں اپنی ذلت و حقارت کا علم ہو جائے۔ اگر یہ صورت بھی کارگر نہ ہو تو وضو کرو یا ٹھنڈے پانی سے غسل کرو۔

برائی کے مقابلے میں برائی

غیظ و غضب کے علاج، تحمل و برداشت کی فضیلت غصے کو ضبط کرنے کی خوبی و عمدگی

وغیرہ کو بیان کرنے کے بعد غزالی نے بات حقیقت اور گفتگو کے ذریعہ کسی سے بدلہ و انتقام لینے کی اس حد و مقدار کو بیان کیا ہے جو شرعاً جائز اور روا ہے۔ گو وہ غیبت کے مقابلے میں غیبت تحسین کے مقابلے میں تحسین، اور دشنام طرازی کے مقابلے میں دشنام طرازی کی اجازت نہیں دیتے لیکن اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے کہ گذشتہ امور کے علاوہ ہلکی ہلکی باتوں میں کوئی شخص اپنے مقابل کو کچھ برا بھلا کہہ کر اپنا جی ہلکا کرے لیکن مناسب اور بہتر اس حالت میں بھی یہی ہے کہ ایسا نہ کرے کیونکہ بدلہ و انتقام میں انسان عموماً جائز حد و کا خیال نہیں رکھ سکتا اور ظاہر ہے کہ جواب میں کچھ کہنے کی نسبت خاموشی اختیار کرنا زیادہ سہل اور زیادہ قرین احتیاط ہے۔

اس کے بعد غزالی نے غصے کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ (اول) جسے غصہ جلدی آئے اور جلدی فرو ہو جائے (دوم) جسے غصہ دیر میں آئے اور دیر میں فرو ہو (سوم) جسے غصہ جلدی آئے اور دیر میں فرو ہو۔ یہ سب قسموں میں بدترین قسم ہے۔ (چہام) جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی فرو ہو جائے۔ غزالی کی رائے میں چاروں قسموں میں یہ قسم انتہائی پسندیدہ ہے بشرطیکہ ایسے مواقع میں نہ ہو جہاں انسان کی حمیت و غیرت پر داغ یا حرف آئے۔ حکام پر غزالی نے لازم اور واجب گردانا ہے کہ وہ غصے کی حالت میں کبھی کسی کو سزا نہ دیں کیونکہ اس حالت میں جہاں جائز حد و دوسے بڑھ جانے کا قوی امکان ہے اور احتمال موجود ہے وہاں یہ بھی ممکن ہے کہ مجرم پر یہ حاکم پہلے سے ناراض ہو اور غصے کی حالت میں نہ صرف جرم کی سزا بلکہ اپنی ناراضگی اور خفگی کی سزا بھی اسے دے ڈالے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس صورت میں خود مجرم اور گنہگار ہو گا کیونکہ اس کا فرض یہ تھا کہ اللہ کے دین کی نصرت و اعانت اور تقویت و استحکام کے لئے سزا دیتا نہ یہ کہ اپنے جلے دل کے پھپھو لے پھوڑتا۔

آخر میں یہ بات ہمیں ہرگز نہیں بھولنی چاہئے کہ جو لوگ غصے کی اطاعت کر کے دوسروں پر ظلم و ستم ڈھالتے اور اس پر اتراتے، فخر کرتے بلکہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے اور

اسے بہادری و شجاعت کا نام دیتے ہیں۔ غزالی نے ایسے لوگوں سے بچنے اور محبت کرنے
رہنے کی بڑی نصیحت و تلقین کی ہے۔ کیونکہ بہر کیف یہ بات مسلم ہے کہ
در عفو لذت نیست کہ در انتقام نیست

دوسری فصل

کینہ

کینہ غزالی کی رائے میں غصے کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص انتقام لینے پر قادر
نہیں ہوتا اور غصے کو ضبط کرتا رہتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ قلب و باطن کی طرف راہ پاتا رہتا
ہے تا آنکہ باطن میں اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور یہ کینہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے
ان کے قول کے مطابق کینہ کا معنی یہ ہے کہ انسان دشمن کو ہمیشہ برائی، نفرت اور حقارت کی
نگاہ سے دیکھے۔ کینے کے نتائج مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔

(۱) حسد۔ اور وہ یہ کہ انسان اس بات کی خواہش کرے کہ اس کا دشمن کبھی پھلے پھولے
اور ترقی نہ کرے۔ جب دشمن کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو اس سے خوش ہو کر اسے
کوئی خوشی یا مسرت ہو تو اس پر مبغوم اور دلگیر ہو۔

(۲) کسی سے باطنی حسد یا اس امر کا اور اضافہ کرے کہ جب دشمن پر کوئی مصیبت آئے تو
خوش ہو کر دوسروں سے اس کا ذکر کرتا پھرے۔

(۳) چاہے دشمن اس کی صلح و دوستی کی طرف کتنا ہی مائل و راغب کیوں نہ ہو یہ اس سے
قطع تعلق اور مکمل کنارہ کشی برتے۔

(۴) حقارت اور نفرت کی وجہ سے ہمیشہ اس سے اعراض اور روگردانی کرے۔

(۵) اس کے باب میں ان امور و اعمال کا ارتکاب کرے جو شرعاً حرام اور ممنوع ہیں مثلاً

فیبت جھوٹ، انتشار، راز، بے عزتی اور پردہ دری وغیرہ

(۶) بطور مسخرہ استہزاء ہمیشہ اس کی نقالی کیا کرے۔

(۷) زد و کوب یا دوسرے ایسے ہی طریقوں سے اسے ایذا پہنچائے جن سے اُس کے بدن کو تکلیف ہو۔

(۸) اُس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرے مثلاً ادائے قرض، صلہ رحمی یا حق دی وغیرہ، غوالی کہتے ہیں۔

”یہ سب حرام اور ممنوع ہے۔ کہینہ کا اقل درجہ یہ ہے کہ انسان مذکورہ بالا آٹھ امور سے

اجتناب اور احتراز کرے اور کہینے کی وجہ سے اُن امور کے ارتکاب سے باز رہے جو

اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا سبب ہوتے ہیں کسی سے رضی اور خوشی ہونے کا مفہوم

صرف یہ ہے کہ انسان اُس سے نرمی، بشارت اور خفقت و عنایت سے پیش آئے، اُس کی

عاجتوں اور ضرورتوں کو بطور اگرے اور جہاں اُس کے حق میں دوائے خیر کیا کرے وہاں

لوگوں میں اُس کی مدح و توصیف سے کام لے کر انہیں اُس کی ہمدردی اور غمخواری کی نصیحت

و تلقین کیا کرے۔ ان حقیر امور کی وجہ سے کوئی شخص گورین میں ایسا بڑا مقام حاصل

نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے عذاب و عقاب سے اپنے آپ کو بچالے سکتا ہے۔“

بدلہ و انتقام ہر قدرت و طاقت رکھتے وقت کہینوں کی تین حالتیں ہیں پہلی یہ کہ بغیر کسی

زیادت اور نقصان کے دوسرے سے اپنا حق وصول کرے، یہ عدل ہے، دوسری یہ کہ عفو

اور درگزر سے کام لے حقیقت میں غمخواری اور نصیحت کی بات ہی ہے تیسری یہ کہ اُس پر ظلم

اور زیادتی کرے، یہ شرعاً حرام اور ممنوع ہے۔

تیسری فصل

حسد

حسد کہنے سے پیدا ہوتا ہے، غزالی کی رائے میں اس کے چار مراتب ہیں

(۱) انسان دوسرے سے نعمت و دولت کے زوال کا طلبگار رہتا ہے اس سے اسے خود کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، یہ انتہائی درجہ کی خواہش اور ذالمت ہے۔

(۲) انسان چاہے کہ دوسرے کی نعمت میری طرف منتقل ہو جائے، کیونکہ یہ نعمت فی نفسہ اسے عزیز اور محبوب ہے۔ مثلاً کسی کی خوبصورت بیوی دیکھ کر یہ خواہش اور آرزو کرے کہ یہ میری بیوی ہو جائے۔ اس حالت میں اس کا مطلوب تنہا اس نعمت کی ذات اور وجود ہے، دوسرے سے زوال مطلوب نہیں اور اسے ناگوار صرف یہ ہے کہ یہ بیوی میری کیوں نہیں؟ ناگوار یہ ہرگز نہیں کہ یہ دوسرے کی کیوں ہے؟

(۳) اپنے لئے کسی معین اور شخص نعمت کا طلبگار نہ ہو بلکہ کسی معین نعمت کی نظیر اور مثال کا طالب ہو۔ اور اگر یہ نظیر و مثال حاصل نہیں ہوتی تو پھر یہ چاہے کہ دوسرے کے پاس بھی یہ نعمت نہ ہے تاکہ اس کے اور دوسرے کے مابین جو فرق و تفاوت ہے وہ زائل و رفع ہو جائے۔

(۴) اپنے لئے دوسرے کی نعمت کی نظیر و مثال کا طالب ہو، فرض کیجئے وہ میسر نہیں آتی تو دوسرے سے اس کے زوال کی خواہش نہ کرے۔ اگر دنیا کی کسی نعمت کے سلسلے میں ایسا ہو تو کوئی حرج اور مضائقہ نہیں اور اگر دین کے معاملے میں ہو تو مستحسن بلکہ مستحب ہے۔

پہلا مرتبہ قبیح اور مذموم ہے۔ دوسرے مرتبے کو مجازاً حسد کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی ملوک چیز کی تمنا ہے اور یہ بات بھی یقیناً مذموم ہونی چاہئے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ارشاد ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِبَعْضِهِمْ عَلٰی بَعْضٍ تیسرا مرتبہ پہلے مرتبہ کی نسبت کچھ ملکا اور خفیف ہے۔

حسد کے اسباب اور اس کا علاج

غزالی کی رائے میں عداوت کا بہترین خود نگہی، خود پسندی، عزیز و محبوب مقاصد میں ناکامی، جبرِ جہاد و منصب اور خباثت نفس وغیرہ امور حسد کا سبب بنتے ہیں، ہم عمر، ہم عصر اور ہم مرتبہ دوستوں حقیقی یا چچا زاد بھائیوں، قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں میں حسد عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں مراسم و تعلقات قوی اور گہرے ہوں گے، حسد، بغض، عداوت اور دشمنی کے اسباب بھی وہاں اتنے ہی قوی اور بختہ ہوں گے۔

غزالی کی رائے میں حسد کا علاج یہ ہے کہ نفس کو اس قباحت و زناہت کے مصائب و خطرات پر کما حقہ مطلع و آگاہ کیا جائے۔ کیونکہ حاسد دوسرے کی اس نعمت پر توجہ و تاب کھاتا ہے جو اللہ نے اسے مرحمت کی ہے۔ حالانکہ ایک دانش مند کا شیوہ و شعار یہ ہونا چاہئے کہ وہ دوسروں سے تعریف کرنے کی بجائے اپنے نفس کی اصلاح میں گم رہے اور لایعنی بے ہودہ، غیر مفید اور دورانہ کار باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور آپ ہی بتائیے کہ اس سے بڑھ کر تصنیع اوقات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان دوسرے کی اس نعمت کے بغض و دشمنی میں اپنا وقت کھوے جس کو دوسرے سے زائل و دور کرنے پر کسی صورت بھی قادر نہیں ہے۔

آخر میں غزالی نے ثابت کیا ہے کہ حسد تقریباً انسان کی گھٹی اور خمیر میں موجود ہے اس لئے اس سے بالکل پاک اور بری ہونا ناممکن اور محال ہے۔

چوتھی فصل

خود پسندی

علم یا عمل یا مال و دولت میں برتری اور فوقیت کی وجہ سے عالم کی تین حالتیں ہیں۔
 (اول) یہ کہ عالم کو ان امور کے زائل ہونے کا خوف یا ان کے مکدر اور بے رونق ہونے کا

کھٹکا یا سرے سے سلب ہی ہو جانے کا ڈر ہو ایسے شخص کو خود پسند نہیں کہتے۔
 (دوم) ان امور کے زائل ہو جانے کا خوف نہ ہو بلکہ اس کے برعکس وہ اس پر خوش ہو
 کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس میں میری ذاتی جدوجہد کو کچھ دخل نہیں۔ ایسے شخص کو
 بھی خود پسند نہیں کہتے۔

(سوم) ان امور کے زوال سے خائف نہ ہو بلکہ اس وجہ سے خوش ہو کہ یہ امور رفت و
 جاہ اور بلندی و منصب کا زورغیر ہیں اور اُسے اس امر کا تصور ہی نہ ہو کہ یہ کوئی اللہ کی بخشی
 ہوئی دولت و نعمت ہے۔ خود پسندی یا عجب اسی کو کہتے ہیں تو گویا عجب کی تعریف یہ ہوئی کہ
 انسان دولت و نعمت کے نشے میں سرشار و مست ہو کر منعم حقیقی کو بھول ہی جائے غرالی
 کہتے ہیں :-

”اگر اس پر اس امر کا بھی اصرار کر دیا جائے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ پر میرا کوئی حق واجب،
 اور اُس کے ہاں میرا کوئی بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ یہاں تک کہ اپنے حسن عمل کے صلے میں
 ضروری سمجھے کہ اُسے دنیا میں لامحالہ کوئی بڑا جاہ و منصب ملنا چاہیے۔ اور فراق و فجار
 کے ساتھ صبح و شام جو بڑا سلوک کیا جاتا ہے اُسے اپنے باب میں ناممکن و محال سمجھے تو اسے
 افتخار کہتے ہیں اور یہ عجب سے بھی کچھ پرے درجے کی چیز ہے۔ کیونکہ ہر مفتخر خود پسند ہوتا ہو
 لیکن ہر خود پسند کا مفتخر ہونا ضروری نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ بغیر کسی سلسلہ و جزار کی
 امید کے اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور اللہ کی بخشی ہوئی نعمت کو بھول جانا عجب و خود پسندی
 کہلاتا ہے لیکن اس کے برخلاف افتخار کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں حسن سلسلہ
 اور حسن جزار کی توقع و امید بھی موجود ہو۔ خود پسندی اور افتخار دونوں منجملہ مقدمات و
 اسباب غرور و تکبر ہیں۔“

خود پسندی کے اسباب اور اس کا علاج
 خود پسندی کے اسباب کے ساتھ اُس کا علاج بھی ملاحظہ فرمائیے۔

(اول) انسان کو اپنے بدن کی صحت و تندرستی، ہیئت و شکل، خوبصورتی و جمال، تناسل
اعضاء اور خوش الحانی وغیرہ بھلی معلوم ہو۔

علاج اس کا یہ ہے کہ انسان اس امر پر غور کرے کہ مرنے کے بعد حسین چہروں اور
نرم و نازک جسموں پر کیا گذرتی ہے اور مٹی کے ذروں میں مل کر ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔
(دوم) کسی کو قوت و اقتدار کا گھمنڈ ہو سو علاج اس کا یہ ہے کہ وہ سوچے کہ قوم عاد
جیسی جابر و طاہر قوم کیسے سخت عذاب کا شکار ہوئی۔

(سوم) کسی کو دینی اور دنیوی امور و مصالح میں تہ رسی، دقیقہ شناسی، مکتہ بندی اور
اپنی عقلی فراست اور تدبیر کو کیا ست پرنا رہا ہو۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان
خود سرا اور مغرور ہو کر دوسروں سے کسی باب میں مشورہ لینا ہی پسند نہیں کرتا۔

علاج اس کا یہ ہے کہ یہ حضرت سوچیں کہ کل اگر ان کی عقل یا ان کے دماغ میں
کوئی نقص و فتور آجائے تو یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔
(چہارم) خاندانی نجابت و شرافت پر اترنا۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اسے غور کرنا چاہیے
کہ اگر اس کے اعمال و اخلاق اچھے اور پسندیدہ نہیں ہیں تو اس کا یہ خیال کرنا کہ بد عملی
اور بد کرداری کے بادل جو وہ قیامت کے روز اپنے آبا و اجداد کے پہلو میں جگہ پائے گا سراسر
حماقت، جہالت اور فریب ہے۔

(پنجم) علمی اور دینی شرافت کو چھوڑ کر کوئی شخص ظالم بادشاہوں یا ان کے عوان
انصار کی طرف منسوب ہونے پر فخر کرے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کی نگاہوں
میں بھی ان کی ذلتوں اور رسوائیوں پر غور کرے اور اس امر کا اندازہ کرے کہ یوم الحساب
میں ان پر کیا گذرے گی۔

(ششم) اولاد، چشم و خدم، اعزہ و اقارب، اعوان و انصار اور اپنے متبعین و مریدین
کی کثرت پر فخر کرے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ وہ سوچے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں، فنا توں اور

کمزور انسانوں کا ایک مجموعہ ہیں جو اپنی اپنی ذات کے نفع و مضرت اور سود و زیاں میں سے بھی کسی بات پر کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔

اہم قسم، مال و دولت کی کثرت و فراوانی پر اثر انا۔ علاج اس کا یہ ہے کہ دولت کی تباہ کاریاں پر غور کرے اور سوچے کہ تنہا اس کی وجہ سے معلوم نہیں کتنے لوگوں کے حقوق اس کے ذمے واجب ہو گئے ہیں اور وہ ان کی ادائیگی سے کبھی حشرہ برآ ہو بھی سکے گا یا نہیں؟
 (ہشتم) غلط رائے کے پر فخر کرنا جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اَفَمَنْ ذُنُوبًا لَّهُ
 سَوَاءٌ عَمْدًا غَمَدًا غَرَابًا لِي كَيْتَ هُوَ :-

یہ فخر و مجب کے دوسرے اقسام کی نسبت اس قسم کا علاج زیادہ مشکل اور دشوار ہے کیونکہ یہ مرض بہت مخفی ہے اور غلط فکر کو اس امر کا علم و احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی رائے غلط اور نادرست ہے۔ جب اصل مرض ہی کا علم و اعتراف نہیں تو اس کے علاج کی ہامب وہ متوجہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چونکہ جہالت و کوری بھی ایسا ہی مخفی مرض ہے اس لئے اس کا علاج بھی نہایت مشکل ہے اس کے علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تدبیر یہ کی جاسکتی ہے کہ ایسا شخص اپنی رائے کا اس وقت تک اعتبار نہ کرے جب تک کہ اس کی اصابت و صحت کے لئے کتاب و سنت سے کوئی قطعی دلیل یا عقلی شواہد میں سے کوئی محکم شاہد اس کے پاس موجود نہ ہو۔

گذشتہ بالا امور کے علاوہ غزالی نے اس امر کو بھی بہ صراحت بیان کیا ہے کہ تعلق باللہ پر فخر و مجب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کو بالکل بھول جاتا اور ان سے یکسر قطع نظر کر لیتا ہے تعلق باللہ کی پختگی اور استواری کے گمنڈ میں وہ اس امر کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کر سکتا کہ کبھی اپنے گناہوں اور لغزشوں کا جائزہ بھی لے اور جو کبھی چھوٹے موٹے گناہوں کا جائزہ لیتا بھی ہے تو انہیں نہایت حقیر و بے وقعت سمجھنے کی وجہ سے ان کے تدارک اور تلافی

کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ بلکہ اس کے برعکس اس خام خیالی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ان گناہوں کی حقیقت ہی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً انھیں معاف و درگزر فرمادیں گے واقعی یہ مقام بڑا نازک اور خطرناک ہے جب کوئی شخص اپنے حسن اعمال کے غرور و پنداری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھ پر غفلت کی پٹی بندھ جاتی ہے اور اس کی ساری سعی و محنت ضائع اور اکارت چلی جاتی ہے کیونکہ ظاہری اعمال و افعال جب تک ہر طرح کی آلودگیوں اور آلائشوں سے بکلی پاک اور صاف نہ ہوں ان کے نفع و افادیت میں نہایت قوی شک اور شبہ ہاتی رہتا ہے۔ اپنے اعمال و افعال کا جائزہ تنہا وہی شخص لے سکتا ہے جس پر اللہ کا خوف اور خشیت غالب ہو، وہ بد بخت خود پسند جو اپنی رائے کے اٹل اور بچتہ ہونے کا یقین رکھتا ہے اور غفلت و سرشاری سے اسے مہلت ہی نہیں ملتی وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے گا تو کیوں کر لے گا، وہ بے جا رہ تو ہر وقت یہی سہانے خواب دیکھا کرے گا کہ چونکہ میں نے وصول باللہ کا مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ہے اس لئے اللہ کے عذاب کا ہاتھ میرے باب میں کبھی حرکت و جنبش میں نہیں آسکتا، غزالی کہتے ہیں موت و ہلاکت اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو یقیناً یہی ہے۔

پانچویں فصل

کبر و تکبر

غزالی نے کبر کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ باطنی اور ظاہری۔ باطنی کا تعلق نفس سے اور ظاہری کا تعلق آن اعمال و افعال سے ہے جو اعضا و جوارح سے صادر ہوتے ہیں۔ باطنی حصے کو کبر اور ظاہری حصے کو تکبر کہتے ہیں۔ غزالی کی رائے میں کبر عجب و خود پسندی ہی کا نتیجہ ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ عجب و خود پسندی کا تعلق تنہا اپنی ذات سے ہوتا ہے لیکن اس کے

برعکس کبر امور اضافیہ میں سے ہے اور اس کے لئے کوئی ایسی دوسری ذات بھی درکار ہے جس کے بارے میں تکبر سے کام لیا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر خود پسند متکبر بھی ہو، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی ذات، اپنے مال یا اپنے حق عمل کی وجہ سے خود پسند ہو۔ چاہے اسے کسی دوسرے شخص کے وجود کا علم اور احساس ہی نہ ہو۔ متکبر علیہ کے اعتبار سے تکبر کی تین قسمیں ہیں۔

(اول) فرعون کی طرح اللہ کے بارے میں تکبر سے کام لینا، ظاہر ہے کہ یہ بدترین قسم ہے (دوم) بنی اسرائیل اور قریش کی طرح انبیاء و رسل کے بارے میں تکبر کرنا۔ (سوم) اپنے کو بلند و ارفع اور دوسرے انسانوں کو حقیر و بیچ سمجھنا۔

تکبر کے اسباب

تکبر کے سات اسباب ہو سکتے ہیں۔

(اول) علم سبحان اللہ، علمائے اس کا کتنا بڑا شکار ہیں۔

(دوم) عمل اور عبادت تکبر کے اعتبار سے علماء اور عباد کے تین درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ تکبر اور غرور کی جڑیں تو قلب کی زمین میں مضبوط اور گہری ہوں لیکن انسان محنت و کوشش اور مکتلف و تصنع کے ساتھ اپنے آپ کو متواضع اور منکسر اور دوسروں سے حقیر اور کمتر ظاہر کرے۔ ایسے شخص کے دل میں گو تکبر کا پودا پوری طرح نشو و نما پا چکا ہوتا ہے لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اس پودے کی شاخیں کاٹ دی ہوں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس جذبہ تکبر کو چھپانے سکے اور مجالس و محافل میں دوسروں سے اپنے آپ کو بلند و برتر نظر کرے، اپنے ہم عمروں اور ہم جنسوں کو خاطر میں نہ لائے جو اس کے کسی حق کی ادائیگی اور بجا آوری میں کچھ تقصیر یا کوتاہی کرے۔ اس سے بے رحمی اور بے اتفاقی برتے۔ غرالی کہتے ہیں :-

یہ بے چارہ نہیں جانتا کہ زہر و درج کا تعلق پیشانی سے نہیں ہے تاکہ اس پر شکن ڈال سکے جیسے

لہ جس کے بارے میں تکبر سے کام لیا جائے۔

پھر سے نہیں ہے کہ اُس پر عبوس طاری کر لی جائے، بے زنجی سے نہیں ہے کہ لوگوں سے بے انتفاعی برقی جائے۔ گردن سے نہیں ہے کہ اُسے جھکا لیا جائے، لباس سے نہیں ہے کہ اُسے سمیٹ کر چلا جائے بلکہ ان تمام امور کے برعکس زہر و دُوح کا تعلق تو غالباً قلب و دل کی دنیا سے ہے۔“

تیسرا درجہ یہ ہے کہ کبر کی نجاست زباں پر آجائے اور ہر وقت ادعا، مفاخرت، تزکیہ نفس اور بھوسن دیگرے نیست کا نعرہ زبان پر ہو اور اپنے احوال و مقامات کی فرضی داستانیں رہ رہ کر دوسروں سے کہتا پھرے۔

(سوم) حسب و نسب پر تکبر کرنا۔

دھارم (چہارم) حق و جمال پر اترانا اس کا زیادہ تر خکار عورتیں ہوتی ہیں۔

(پنجم) مال و دولت، بکبر کی یہ قسم ملوک و سلاطین کے مابین کثرت خزان، تاجروں میں کثرت سامان تجارت، زمینداروں میں کثرت اراضی، خوش ذوق و خوش پسند لوگوں میں خوش لباسی، گھوڑوں اور دوسری سواریوں کی فراوانی و کثرت میں مقابلہ و مسابقت کی وجہ سے زیادہ پائی جاتی ہے۔

(ششم) قوت و اقتدار کی وجہ سے متکبر ہونا۔

(ہفتم) اتباع و انصار، تلامذہ و مستفیذین، شتم و خدم اور اعزہ و اقارب کی کثرت تعداد

✓ کی وجہ سے متکبر ہونا اس کے سب سے زیادہ شکار و گروہ ہوتے ہیں، علماء اور سلاطین۔
 جہاں سلاطین یہ پسند کرتے ہیں کہ اُن کی افواج و عساکر دوسرے سلاطین سے زیادہ ہوں
 وہاں علماء پر ہمیشہ یہ بھوت سوار رہتا ہے کہ اُن کے تلامذہ اور شاگرد دوسرے معاصر علماء سے
 کسی صورت کم نہ ہوں۔

غزالی کہتے ہیں:-

غزالی بعض مقامات پر ایسا بہت خیالات کا اظہار کرتے ہیں
 کہ مسلمانوں کا شکار یہی ہوتی ہے کہ ایسا آپ پر اسرائیلی ہے

”اصل کلام یہ کہ ہر وہ نعمت جو فی نفسہ چاہے کمال نہ ہو لیکن اُسے کمال سمجھ لیا جائے اس کے تمام
کہیں نہ کہیں تکبر کی آلائش ضرور شریک ہو جاتی ہے۔“

غزالی کی رائے کے مطابق تکبر کی علامات کو کسی شخص کے عادات و اطوار کے آئینے میں
دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً دوسروں سے بے رخی سے پیش آنا، توجہی نگاہ کرنا، سر کو جھکانا، تکیہ لگانا،
بیٹھنا، رفتاریں ہانکنا، الحاظ رکھنا، غریب کے شست و برخواست، چال ڈھال، حرکت و سکنت
قول و عمل سب چیزوں سے انسان کے تکبر کو معلوم کر لیا جاسکتا ہے۔
غزالی کی رائے میں تکبر کو اپنے سے دور اور الگ کرنا فرض عین ہے اور اس باب میں
صرف تمنا اور آرزوی کافی نہیں بلکہ کسی نافع اور مفید علاج کی طرف رجوع ضروری ہے۔

تکبر کا علاج

تکبر کا علاج دو طرح سے کیا جاتا ہے (اول) دل کی زمین سے اس کا شجرہ خبیثہ ہی بیج و بن
سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ غزالی کی رائے میں یہ ہی وقت ممکن ہے جب انسان کو اللہ کی عزت و
جبروت اور اپنی ذلت و عاجزی کا پورا پورا احساس ہو جائے۔ دوم تکبر کے اسباب و
بواعث کو اپنے سے زائل اور دور کر دیا جائے۔ اس کے بخلمہ اسباب کے ساتھ اسباب بھی
ابھی بیان ہو چکے ہیں اور غزالی نے ہر سبب کے لئے ایک الگ اور مخصوص علاج تجویز کیا
ہے لیکن چونکہ نتیجہ حاصل کے اعتبار سے تکبر کا علاج عجب و خود پسندی کے علاج سے زیادہ مختلف
نہیں ہے اس لئے ہم صرف اتنے بیان ہی اکتفا کرتے ہیں، یہاں یہ بات یاد رکھنے کے
لائق ہے کہ تکبر و غرور، عجب و خود پسندی ہی کے شجرہ خبیثہ کا برگ و بار ہے اور ان دونوں
کے اسباب تقریباً مساوی دیکھاں ہیں

چھٹی فصل

زبان کی تباہ کاریاں

چونکہ غزالی کی رائے میں زبان تمام فنون کی جڑ ہے اور انسان کا فرض ہے کہ حتی المقدور اس کو ضبط اور قابو میں رکھے۔ اس لئے انھوں نے اس کے نقصانات اور تباہ کاریوں کو بڑی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور تقریباً ہر اس صفحت میں ان نقصانات کے اسباب، حدود و نتائج بد اور ان سے اجتناب و احتراز کے طرق و تدابیر قلمبند کئے ہیں۔

زبان کے نقصانات بیان کرنے سے قبل تمہیداً انھوں نے ایک طویل مقدمہ لکھا ہے جس میں بڑے مبالغے اور شدت کے ساتھ خاموش رہنے کی تلقین کی ہے اور آخر میں اس کے حسن و خوبی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”اگر تم بوجھو کہ خاموشی کی اتنی بڑی فضیلت کی وجہ کیا ہے تو یاد رکھو خطا کاری، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ناکش پسندی، نفاق، بے ہودہ درزی، گنج بخشی، خود ستائی، باطل پروری، خصومت یا وہ گئی، تصرف بے جا، زیادتی اور کمی، ایذا رسانی اور ہمدردی وغیرہ ساری قباحتوں کا منبع و سرچشمہ تنہا زبان ہی ہے

یہاں سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ زبان کے نقصانات کتنے بڑے ہیں اور پھر لطف یہ ہے کہ گزشتہ قباحتوں میں سے کوئی قباحت زبان پر بار نہیں گذرتی بلکہ اس کے برعکس ان سے دل میں ایک گونہ ملاوت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ حرص و طمع کے ساتھ شیطان بھی ان نقصانات کے اسباب کو ہوا دیتا ہے اس لئے بڑا مشکل ہے کہ کوئی شخص زبان کو پوری طرح قابو میں رکھ کر صرف جائز اور پسندیدہ امور میں اسے استعمال میں لائے، ہاں تنہا وہی شخص ایسا کر سکتا ہے جس کی نگاہ ہر آن اور ہر لمحہ علم و معرفت کی گہرائیوں پر رہے۔“

آخر میں غزالی نے محسوس کیا کہ کہیں اس سلسلے میں انہیں مبالغہ آرائی اور سخن بدوری کا الزام نہ دیا جائے چنانچہ اس سے بچنے کے لئے کہتے ہیں :-

” صرف ایک بار سے خاموشی کی خوبی و فضیلت تم پر واضح ہو جائے گی۔ اور وہ یہ کہ کلام کی چار قسمیں ہیں (اول) جس میں نقصان ہی نقصان ہے (دوم) جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے (سوم) جس میں کچھ نقصان اور کچھ فائدہ ہے (چہارم) جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان۔ پہلی اور تیسری قسم میں ظاہر ہے کہ خاموشی ہی کو ترجیح ہونی چاہئے، چوتھی قسم فضول اور زائد ہے اور اس سے مجبزی نفع اوقات اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ اب مجموعہ کلام کی صرف ایک چوتھائی باقی رہی سو وہ بھی خطرے سے غالی نہیں، کیونکہ اس میں بھی ناکش تصنع، نصیبت، خود ستائی اور یادہ گوئی، ایسے مخفی طرق سے راہ پالیتی ہیں کہ انسان کو علم تک نہیں ہونے پاتا اور اس طرح وہ اپنے آپ کو آدھارستہ طور پر ایک بہت بڑے خطرے اور مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ غزالی نے عافیت کو شہی اور سلامت پسندی کی تلقین میں بڑے مبالغے اور اغراق سے کام لیا ہے۔ ہم زبان کے جمیع نقصانات کو بالاختصار یہاں درج کئے دیتے ہیں تاکہ اس امر کا بخوبی اندازہ کیا جاسکے کہ مختلف افراد کی طبائع کے بارے میں غزالی کی رائے اور نظریہ کیا ہے ؟

بے ہودہ گوئی

زبان کا پہلا نقصان بے ہودہ گوئی ہے اور اس کی تعریف غزالی نے یہ کی ہے کہ ہر وہ کلام جس سے اگر تم خاموش رہتے تو حال و مال میں نہ تو تمہیں کوئی نقصان اور ضرر پہنچتا اور نہ ہی گنہگار ہوتے۔ مثلاً تم اپنے مختلف سفر یا ان سفروں میں جو دریا یا پہاڑ دیکھے ہیں یا جن مشاہیر علماء و مشائخ سے ملے ہو یا جن حوادث و واقعات سے دوچار ہوئے ہو، یا جن جن عمدہ کھانوں اور

کے کھانے یا جن جن عمدہ لباسوں کے پہننے کا نہیں موقع ملا ہے ان کا ذکر کرو۔
 افسوس ہے غزالی کی نگاہ سے ان باتوں کی خوبیاں اچھل رہیں بسفروں اور سیاحتوں
 کا تذکرہ مختلف ممالک کی آب و ہوا، اور وہاں کے باشندوں کے اخلاق و عادات وغیرہ
 پر دوسروں کو مطلع و آگاہ کرنا حقیقت میں انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ جن لوگوں
 نے مختلف اہم و اقوام کے اخلاق و اطوار پر ہمیں مطلع کیا اور اپنی سیاحتوں کی اشیاء میں انہیں
 جن جن پہاڑوں اور دریاؤں کے دیکھنے یا جن جن کھانوں کے تناول اور جن جن لباسوں
 کے پہننے کا موقع ملا ان کا ہم سے تذکرہ، غزالی کی نگاہ میں اضاعت اوقات کے مرادف
 ہی کیوں نہ ہو حقیقت میں ہم پر بہت بڑے احسان اور بہت بڑے کرم کے مرادف ہے۔

ایک بات کے لایینی قرار دینے میں غزالی بالکل حق بجانب ہیں اور وہ یہ کہ جب کوئی
 دوست، اتفاق سے راستے میں ملے تو آپ اُس سے پوچھیں کہ کہاں سے تشریف لارہے ہیں
 ہو سکتا ہے کسی مصلحت سے وہ آپ کو صحیح مقام پر مطلع کرنا مناسب نہ سمجھتا ہو، اب اگر وہ صحیح
 مقام بتا دے تو اُسے دکھ ہوگا یا شرم آئے گی اور اگر غلط بتائے گا تو جھوٹا ہوگا اور چونکہ سبب
 اس کے تم ہی بنے ہو لہذا بار بھی تم ہی پر ہوگا۔ ایسے ہی یہ بھی درست نہیں کہ کسی شخص سے اُس کے
 گناہوں کو گریہ کرید کرید پوچھا جائے یا کسی سے ایسے امور دریافت کئے جائیں جن کو وہ مخفی رکھنا
 چاہتا یا ان کے ذکر میں شرم اور عار محسوس کرتا ہے۔

غزالی کی رائے میں اس آفت و نقصان کا باعث و سبب، غیر ضروری امور کے دریافت
 کرنے کی خواہش اور ہرک یا بیکار گپ شپ اور دل لگی، یا بے ہودہ داستان سرائی کے ساتھ
 دفع الوقتی ہوتی ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ انسان اس امر میں غور و فکر کرے کہ موت سامنے ہے
 اور ہر بات کے لئے میں اللہ کے ہاں مسئل و جوابدہ ہوں میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور
 ایک ایک سانس بھی نہایت قیمتی ہے میری زبان کیا ہے ایک جاں ہے اگر چاہوں تو اس
 جنت کی حوروں کو غنا کر سکتا ہوں پھر یہ کیا بیختی ہے کہ میں اس قیمتی متاع کو بیوی بیکار رکھوں یا ہوں۔

غزالی کہتے ہیں :-

”گزشتہ علاج خالصتاً علمی ہے۔ عملی علاج یہ ہے کہ انسان عزالت و انفراد اختیار کرے منہ میں کنکر ہی رکھ لے اور مفید باتوں میں بھی بہت کم زبان کو کام میں لائے تاکہ بے کار اور لایعنی باتوں کی عادت ہی سرے سے چھوٹ جائے۔“

یا وہ گوئی

زبان کا دوسرا نقصان یا وہ گوئی ہے۔ یہ لایعنی اور بے ہودہ کلام کے ارتکاب اور ضرورت سے زائد بات چیت دونوں کو شامل ہے۔ انسان جب کوئی جائز بات کرنا چاہے تو اس کے لئے دو صورتیں ممکن ہیں، چاہے تو نہایت مختصر الفاظ سے کام لے اور چاہے تو اسے بڑھا چڑھا کر مبالغہ کے ساتھ بیان کرے۔ غزالی کہتے ہیں :-

”جب صرف ایک کلمے سے مقصود پورا ہو سکتا ہے تو دوسرے کلمے کا لانا گناہ اور نقصان کا موجب نہ ہی لیکن فضول اور مذموم ضرور ہے۔“

اس نقصان کا سبب اور علاج بعینہ وہی ہے جو بے ہودہ گوئی کے تحت بیان ہو چکا ہو۔

لغو گوئی اور باطل پسندی

زبان کا تیسرا نقصان لغو گوئی اور باطل پسندی ہے، غزالی نے اجنبی عورتوں کے احوال و واقعات، فتاق و فجار کی محافل عیش و نشاط، دولت مندوں بالخصوص جاہل و جاہل شاہوں کے طرہ و مذہب و رسوم وغیرہ کے تذکرہ و بیان کو بھی باطل پسندی، لغو گوئی اور ہرزہ سرائی میں شمار کیا ہے۔ اور ان کی رائے ہے کہ گو بے ہودہ گوئی اور یا وہ گوئی کا ارتکاب صریح استہباب اور اولویت کے خلاف ہے لیکن لغو گوئی کا ارتکاب شرعاً بالکل حرام اور ممنوع ہے بدعات اور مذاہب باطلہ کا بیان کرنا یا صحابہ کے مابین جو معرکے ہوئے ہیں ان کا اس طریق پر ذکر کرنا کہ جس سے ان پر طعن ہوتا ہو لغو گوئی اور باطل پسندی کے تحت داخل ہے آخر میں

کہتے ہیں۔

کثرت و تعدد کی وجہ سے باطل کے مختلف انواع و اقسام کا حصر و شمار ممکن نہیں ہے لہذا
ان سے مخلصی کی صورت یہی ہے کہ انسان دین اور دنیا کے صرف اہم امور ہی میں زبان کو
جنبش و حرکت میں لائے۔

کج بحثی اور کج روی

زبان کا چوتھا نقصان کج بحثی اور کج روی ہے، غزالی نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ
”انسان دوسرے کے کلام میں کوئی نقص و خلل ظاہر کرے یا اس کے لفظ یا معنی یا قصد اور
نیت پر گرفت اور شبہ کرے۔“

اس سے باز رہنے کی تدبیر یہ ہے کہ انسان دوسرے کے کلام پر کوئی جرح و قدح نہ کرے
بلکہ اگر حق ہے تو اس کی تائید کرے اگر باطل ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو اس کے
بارے میں خاموشی اختیار کرے کسی کے کلام میں لغوی اور نحوی غلطیاں نکالنا یا نظم و ترتیب اور
معنی و مفہوم یا قصد و نیت پر حملہ کرنا یا کہنا کہ تمہاری بات تو درست ہے لیکن تمہاری نیت
درست نہیں ہے۔ صرف کسی ذاتی غرض سے ایسا کہہ نہ ہو، ہرگز جائز نہیں ہو۔ غزالی کہتے ہیں۔

”اگر کوئی شخص کسی علمی اور ادبی مسئلے میں یہ رویہ اختیار کرے تو اسے جدل کہتے ہیں جو
انتہائی مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ اگر کسی مسئلے میں کوئی شک اور شبہ ہو تو یا تو اس میں
خاموشی اور سکوت اختیار کیا جائے یا ایسے طریق سے اس کا استفسار کیا جائے جس سے
مند اور عناد کی بونہ آتی ہو۔“ (اس سے رشتہ دار ہوتا ہے یہ وہی وہی ہے جو کہ
بابت دہ)۔ دوسرے کو ساکت کرنا یا نیچا دکھانا، اس کے کلام میں نقص یا حیب نکالنا، اسے کوتاہ فہمی
یا جہالت کا الزام دینا، ان سب کو مجادلہ کہتے ہیں۔“

غزالی کی رائے میں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے علم و فضل کی برتری اور

دوسرے کی جہالت و غفلت کو ظاہر کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور حقیقت میں یہ دونوں باتیں سبعیت اور تکبر کا مظہر ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ کبر اور سبعیت کے قلع قمع کی فکر کی جائے (مقدمین کی رائے میں سبعیت اس طبعیت و وجدان کا نام ہے جو انسان اور دوسرے بڑے بڑے حیوانات کے مابین مشترک ہے مثلاً انتقام قوت سبعیہ ہے کیونکہ یہ حمل میں ادنٹ کا خاصہ ہے۔ دوسرے کی کمائی کھانے سے اجتناب کرنا اس لئے قوت سبعیہ ہے کہ یہ شیر کا خاصہ ہے جو دوسرے کا کیا ہوا شکار کبھی نہیں کھاتا۔

خصومت اور تکرار

پانچواں نقصان خصومت ہے۔ مال و دولت یا کسی دوسرے مقصود کو حاصل کرنے کے لئے کسی سے لڑنا جھگڑنا اور تکرار کرنا خصومت کہلاتا ہے، غزالی کہتے ہیں۔

”اگر تم اعتراض کرو کہ جب کسی کا کوئی حق دوسرے کے ذمے واجب ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لئے بحث و تکرار تو ناگزیر ہے پھر اس کو تم نے مذموم کیوں قرار دیا ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے مذمت اس خصومت و تکرار کی کی ہے جس میں حق و باطل کی تمیز روانہ نہ کی جائے رطب و یابس جو زبان پر آئے اسے بے تکلف لڑھکا دیا جائے، یہاں تک کہ گالی گلوچ، نکتہ چینی اور عیب گیری کہ جس کے بغیر بھی کام نکل سکتا تھا اس سے بھی احتراز کیا جائے اور عند و عند میں آکر دوسرے کو نیچا دکھانے پر کمر باندھ لی جائے۔ رہا وہ شخص جو بغیر افراط و تفریط کے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے اور ناسزا امور کا ارتکاب ہرگز نہیں کرتا وہ کسی مذمت و نکوہش کا مستحق نہیں، ہاں پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ اولیٰ اور انسب اس حالت میں بھی یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو تکرار سے اجتناب کیا جائے۔“

غزالی نے بوجہ صحت بیان کیا ہے کہ کس طرح غیظ و غضب کی آگ سینے کو بھردیتی ہے اور کس طرح قنایہ فنیہ مسئلہ درمیان سے رخصت ہو کر اپنے پیچھے کینے کو چھوڑ جاتا ہے یہاں تک کہ فریقین میں سے ہر فریق دوسرے کے دکھ اور درد سے خوش اور اس کی خوشی و مسرت سے

ناغوش ہو کر ایک دوسرے کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے۔ یا درگھنا چاہئے کہ جو شخص خصوصیت و تکرار کا شکار ہو گا اُسے لامحالہ ان کانٹوں سے اپنا دامن بھرنا ہی پڑے گا

کلام میں تکلف و تصنع

چھٹا نقصان چبا چبا کر باتیں کرنا اور جیسی کہ متفاہین کی عادت ہے دوران کار مقدمات و تشبیہات سے کام لینا اور یہ تکلف صحیح و قافیہ کے درپے رہنا اور ہندی کی چندی کرنا ہے۔ ایک خطیب اور عام آدمی کے کلام میں غزالی فرق کرتے ہیں۔ اول الذکر کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی تقریر کو موثر بنانے اور دین کی طرف لوگوں کے شوق اور رغبت کو بڑھانے کے لئے زیادت و افراط سے بچ کر محسنات لفظیہ سے کام لے سکتا ہے کیونکہ الفاظ کی عمدگی اور فصاحت کو بات کے موثر و کارگر بنانے میں بڑا دخل ہے۔

روزمرہ کی بات چیت اور کاروباری کی عام گفتگو میں غزالی صحیح و قافیہ کی اجازت نہیں دیتے بلکہ اس کے برعکس مناسب یہ ہے کہ مرث سید سے سادے الفاظ پر اکتفاء کیا جائے۔ کیونکہ کلام سے مقصود افہام و تفہیم ہے اور جب یہ سید سے سادے الفاظ سے بدرا ہو سکتا ہے تو پھر تکلف و تصنع کی ضرورت ہی کیا ہے۔

تصنع کا باعث اہل خودنمائی اور دوسروں پر اپنی فصاحت و بلاغت کا سکھ جانا ہوتا ہے

فحش گوئی

ساتواں نقصان فحش گوئی ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ قبیح و ناپسندیدہ امور کو صریح و واضح عبارت میں ادا کیا جائے یقیناً فحش گوئی کے درجات بھی باہم متفاوت ہیں اور مختلف ہیں کیونکہ بعض الفاظ کم اور بعض الفاظ زیادہ فحش ہوتے ہیں، نیز ہو سکتا ہے کہ بعض ممالک کی عادات و رسوم کو بھی اس کمی و بیشی میں دخل ہو۔ غزالی نے جماع و مباشرت کو صریح و نازیباً الفاظ سے تعبیر کرنے یا ان عیوب و امراض کے ذکر کرنے کو جن سے انسان عموماً حیا اور شرم محسوس کرتا ہے مثلاً برص، گنجاہن اور لاسیر وغیرہ کو بھی اسی نوع میں داخل کیا ہے اور تلقین کی ہے کہ ایسے امور

کے ذکر میں صرف رمز و کنایہ سے ہی کام لینا چاہئے۔

فحش گوئی کا باعث یا تو دوسروں کو ایذا پہنچانا اور یا فتاق و فحار کی متواتر صحبت و ہم نشینی ہوتی ہے۔ فحش گوئی، گالی گلوچ اور بکواس کو ایک ہی چیز قرار دیتے ہوئے غزالی نے اُس بیان کو اسی میں شامل کیا ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مذمت کی ہے «البدن اعم والبیان شعبتان من شعب لفتاق» اور اس بیان کی تفسیر و تشریح یہ کی ہے کہ انسان ان باتوں کو بر ملا کہے جن کے بر ملا کہنے کی اجازت نہیں یا کسی مسئلے کی وضاحت میں اتنا مبالغہ کرے کہ جس سے تکلف و تصنع کی بو آنے لگے، یا عوام کے سامنے دین کے گہرے مسائل اور اللہ کی صفات کو بیان کرے کیونکہ بعض اوقات کسی مسئلے کی انتہائی توضیح و تشریح کرنے کی وجہ سے بھی عوام کے دلوں میں شکوک و شبہات کو جنم دینے لگتے ہیں۔

لعن و طعن

آٹھواں نقصان جمادات، حیوانات اور انسانوں پر لعنت بھیجنا ہے اور یہ سب کا سب مذموم ہے۔

اس باب میں غزالی کی نگاہ نہایت دقیق ہے۔ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی زندہ پیروی کے متعلق بھی کہیں کہ اُس پر خدا کی لعنت کیونکہ ممکن ہے آگے چل کر وہ اسلام لے آئے اور اللہ کا مقرب و برگزیدہ مومن ہو کر مرے کسی مبتدع پیروی لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ بدعات کا علم نہایت دقیق اور فاضل ہے۔

»جس شخص کے متعلق ایسے پورا یقین ہے کہ وہ کفر پر مراس ہے، اُس پر لعنت بھیجنے میں کوئی حرج اور

مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس سے کسی مسلمان کی دل شکنی نہ ہوتی ہو۔ مزید یہ کہ معاویہؓ پر لعنت بھیجنا بھی روا نہیں کیوں کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اُس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا یا شہید کرنے کا حکم دیا۔ جب تک بدعتی حقیق نہ کر لی جائے اُس وقت تک کسی مسلمان کو

لعنہ یا جہل اور فرعون

کہا ترے سے کسی کبیرہ یا فسق اور کفر کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔“

غزالی کہتے ہیں۔

”مومن کا کام لعنت بھیجنا نہیں۔ اس شخص کے علاوہ جن کا خاتمہ کفر ہو رہا ہے، دوسروں کے معاملے میں زبان کو ضبط و قلم میں رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ لعنت مخصوص معین افراد پر ہرگز نہ کی جائے۔“

ہنسی مذاق

اگر نقصان نہیں مذاق ہے۔ غزالی کی رائے میں اس میں افراط یا اس پر مد و مست مذموم ہے اور اگر اس میں آداب کا ہاں معنی پاس و لحاظ رکھا جائے کہ اس سے کسی کی دل شکنی نہ ہوتی ہو اور باطل کے ساتھ زبان آلودہ نہ ہو اور انسان کا اپنا مرتبہ و وقار خطرے میں نہ پڑے تو ایسی ہنسی مذاق میں کوئی مضائقہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔

تمسخر و استہزا

وہ سوال نقصان تمسخر و استہزا ہے اور اس کی تعریف غزالی کی رائے میں یہ ہے ”دوسروں کی اہانت و تحقیر کی باتیں یا ایسے طوط برائے کے بیہوش اور نقصان بیان کئے جائیں جس سے لوگوں کو ہنسی آئے۔ ایسا کبھی تو دوسرے کے قول و فعل کی نقالی سے اور کبھی اشارہ اور ایما سے ہوتا ہے۔“

غزالی نے بیان کیا ہے کہ تمسخر و استہزا کی حرمت و ممانعت اس شخص کے حق میں ہے جس کو اس سے دکھ اور تکلیف ہوتی ہو اور ہا وہ شخص کہ جس کے ساتھ اگر تمسخر کیا جائے تو وہ خوش ہو تو اس کے اب میں تمسخر کا حکم بعینہ ہنسی مذاق کا سا ہے کیونکہ حرمت کی علت دوسرے کا دکھ یا تحقیر اور تنقیص ہے۔

افشائے راز

گیا رسول نقصان افشائے راز ہے۔ یہ مذموم اس لئے ہے کہ اس سے دوسروں کو ایذا

پہنچتا اور احباب و معارف کی حق تلفی ہوتی ہے۔ غوالی کہتے ہیں :-

”اس سے اگر دوسرے کو نقصان پہنچے تو حرام اور اگر نقصان نہ پہنچے تو وہیں بھی سبغلی ہے۔“

صحبت دہم نشینی کے باب میں غوالی نے احباب کے منجملہ حقوق کے ایک حق پر بھی بیان کیا ہے کہ :-

”دوست کا جو راز اس کے پاس محفوظ ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کرے اور اگر کوئی دریافت بھی کرے تو صاف کر جائے کیونکہ ہر مقام میں کج بولنا واجب اور ضروری نہیں جس طرح اپنے محبوب و نقائص پر پردہ ڈالنا ضروری ہے چاہے جھوٹ ہی کا کیوں نہ ہو اسی طرح دوست کے راز کی حفاظت بھی ضروری ہے چاہے جھوٹ ہی سے ہو کیونکہ دوست اور وہ ایک ہی چیز ہیں صرف جسم اور بدن کا فرق ہے۔“

جھوٹا وعدہ

پارہواں نقصان جھوٹا وعدہ ہے۔ غوالی نے بیان کیا ہے کہ اس نقصان کا شکار وہ شخص ہوتا ہے جو وعدہ کرتے وقت وعدہ خلافی کا ارادہ رکھتا ہے۔ یا بغیر کسی مانع یا عذر کے ایسے وعدے نہیں کرتا، رہا وہ شخص جو وعدہ کرتے وقت ایسے وعدہ کا پورا پورا ارادہ رکھتا تھا لیکن کسی عذر اور مانع کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

جھوٹا قول و قرار

تیرھواں نقصان قول و بیان میں جھوٹ ہے۔ غوالی کہتے ہیں :-

”جھوٹ فی حد ذاتہ حرام نہیں بلکہ حرام اس لئے ہے کہ اس سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ قتل درجہ جھوٹ کا یہ ہے کہ خبر کسی چیز کے متعلق خلاف حقیقت و واقعہ اعتقاد رکھے سو اس صورت میں وہ حلال ہوگا اور اس سے دوسروں کو کبھی کبھار نقصان بھی پہنچے گا چونکہ بعض اوقات غفلت و جہالت، فائدہ و منفعت کا موجب ہوتی ہے لہذا جس جھوٹ سے یہ غفلت و جہالت پیدا ہوگی وہ مباح و مآذون بلکہ بعض مالتوں میں واجب ہوگا۔“

وسائل و مقامات کے باب میں ہم ان مقامات و مواقع کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں جن میں غزالی نے جھوٹ کی رخصت و اجازت دی ہے۔

غیبت

چودھواں نقصان غیبت ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ
 ”تم اپنے دوست کا ذکر اس طرح ہو کر دو کہ اگر یہ ذکر اس تک پہنچے تو اسے بُرا اور ناگوار
 گذرے۔ عام اس سے کہ تم اس کے بدن یا نسب یا خلق یا فعل یا قول یا دین یا دنیا
 میں کوئی نقص نکالو بلکہ یہاں تک کہ اس کے لباس، اس کے گھریا اس کی سواری پر کوئی
 نکتہ چینی اور عیب گیری کرو۔“

غزالی کہتے ہیں غیبت کے لئے صراحت شرط نہیں بلکہ اشارہ ایما، طنز، تعریف، کتابت
 اور حرکت وغیرہ تمام وہ امور جن سے مقصود سمجھ میں آ سکتا ہے، غیبت کے لئے کافی ہیں۔
 غیبت کے کئی اسباب ہیں ہم ان میں سے صرف مندرجہ ذیل چار کو بیان کرتے ہیں:-
 (۱) احباب و رفقاء کی ہم لواری، ہم آہنگی، اور ان کی باتوں میں ہاں ملانا۔
 (۲) اپنے گنبد فخر و مباہات کی تعمیر کے لئے دوسروں کی عزت کو خاک میں ملانا۔
 (۳) خوش گئی اور دل لگی کا سامان ہم پہنچانا اور دوسروں کے عیوب و نقائص بیان کر کے
 بے کاری اور فرصت کے اوقات کو دھکا دینا۔

(۴) دوسروں کے عیوب بیان کر کے یہ ظاہر کرنا کہ میں ان سے بالکل بُری اور پاک ہوں۔
 غزالی، علماء دین کے اس سلوک اور رویہ سے بڑی طرح آگاہ اور باخبر تھے کہ کس طرح
 یہ گروہ دوسروں کے نام لئے کر نہیں کرتا اور اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ ہم کوئی بہت بُری
 دنیا خدمت انجام دے رہے ہیں، حالانکہ کسی تنقید کا جائز اور پسندیدہ طریق یہ ہے کہ صرف
 عیوب و منکرات کے ذکر پر اکتفا کیا جائے اور اشخاص و ذوات کی طرف اشارہ ہو کر نہ کیا جائے
 بعض اوقات یہ گروہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دے کر بہت کچھ اجر و ثواب

گیا سکتا ہے لیکن صرف اشخاص و ذوات کی صراحت کر کے سب کچھ اکارت اور ضائع کر دیتا ہو
غیبت کا علاج غزالی نے یہ تجویز کیا ہے کہ ان احادیث و آثار کا مطالعہ کیا جائے
جو اس مہلک مرض کی بد انجامی اور نافرجامی میں وارد ہوئی ہیں۔ بدگمانی کو قلب کی غیبت
قرار دیتے ہوئے اس سے بھی منع کیا ہے۔ آخر میں ان مقامات کو بیان کیا ہے جن میں غیبت
جائز ہے۔ ہم ان تمام امور کو بھی وسائل و مقاصد کے باب میں بیان کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں
کہ غیبت کا کفار و یہود پر یہ ہے کہ مظالم سے اپنے آپ کو بکلی بری اور پاک کر لیا جائے۔

چغل خوری

پندرہواں نقصان چغل خوری ہے اور اس کی تعریف غزالی یہ کرتے ہیں۔
”اُس بات کو ظاہر کرنا جس کا کشف و اظہار مکروہ ہے۔ چاہے یہ اظہار میں شخص کو مکروہ و ناگوار
گزرے جس کی چغلی کھائی گئی ہے یا اس کو ناگوار گزرے جس کے سامنے کھائی گئی ہے اور
چاہے کسی تیسرے کو پھر عام اس سے کہ یہ کشف و اظہار قول سے ہو یا کتابت اور رمز و کنایہ
سے اور چاہے وہ بات جس کے بارے میں چغلی کھائی گئی ہے از قبیل اعمال ہو یا از قبیل
افعال اور خواہ یہ بات منقول عنہ میں عیب و نقص کی ہو یا خوبی و عہدگی کی۔“

غزالی نے صرف چغل خوری کی قباحت اور مذمت کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جس کے
باس چغلی کھائی ہے اُس کے لئے مندرجہ ذیل خاص قسم کے آداب بھی مقرر کر دیے ہیں۔

(۱) چغل خور کو کبھی سچا نہ سمجھے کیونکہ وہ فاسق ہے اور فاسق کی شہادت کسی صورت مقبول نہیں
(۲) اُس کے سامنے نیمہ کاری کی خدمت کرے اور اسے اس خلقِ برے سے باز رہنے کی نصیحت و
تلقین کرے۔

(۳) تمام کے بارے میں بغض فی اللہ سے کام لے کیونکہ وہ اللہ کے ہاں بھی مبغوض ہے
(۴) چغل خور نے جو کچھ کہا ہے اُس کی تحقیق کے لئے بحث و تجسس نہ کرے۔

(۵) اُس کی چغلی کا دوسرے سے ذکر نہ کرے ورنہ اُس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس بات سے چغل خور

کو منع کیا ہے خود اس کا شکار ہو جائے۔

غزالی کہتے ہیں :-

”سعاۃ بھی نیمہ (خفیہ) اسی ہے لیکن اتنا فرق ہے کہ جب مغلی کسی مالک کے پاس کھائی جائے
تو اسے نیمہ نہیں سعاۃ کہتے ہیں۔“

اس کے بعد حضرت مصعب بن زہیرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

”ہماری رائے میں سعاۃ کی نسبت سعاۃ کا قبول کر لینا زیادہ برا ہے کیونکہ سعاۃ تو صرف
اشارہ و دلالت اور شکایت کا نام ہے لیکن اس کا قبول کرنا اجازت کے مراد ہے پس
جو شخص کسی کی برائی کی اطلاع دیتا ہے وہ یقیناً اس کی نسبت کم برا ہے جو اسے قبول کرتا اور
اس کی اجازت دیتا ہے لہذا سامی سے بچ کر رہنا چاہئے اس لئے کہ اگر وہ سچا
بھی ہے تو بھی بے مروت ہے کیونکہ اس نے دوسرے کی عزت و آبرو کا پاس و لحاظ
نہیں کیا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ غزالی حضرت مصعبؓ کے گذشتہ قول و رائے سے متفق ہیں کیوں کہ
انہوں نے اس قول پر نہ کوئی تنقید و تبصرہ کیا ہے نہ سلف کے کچھ ایسے اقوال نقل کئے ہیں جو
اس رائے کی وقعت و اہمیت کو گھٹاتے ہوں۔ سعاۃ و نیمہ بالکل ایک، یا تقریباً ایک ہی
چیز ہیں۔ گو غزالی نے کہیں اس امر کے متعلق تصریح نہیں کی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی
رائے میں انسان کو سامی کے مقابلے میں بھی بعینہ وہی رویہ اور وہی آداب اختیار کرنے چاہئیں
جن کو تمام کے مقابلے میں اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔

غزالی کی رائے میں نیمہ کاری کا جو حصہ مباح اور جائز ہے اسے ہم وسائل و مقاصد
کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔

دورے کی باتیں

سولہواں نقصان دورے کی باتیں ہیں اور ان سے مراد ہے کہ انسان دوائی سے شخصوں

ملے ہو یا ہم دشمن ہیں اور ہر ایک کے سامنے اسی کے مطلب کی بات کہے۔ غزالی کی رائے میں یہ نفاق ہے۔

”اگر کوئی شخص دو یا ہم دشمنوں سے ملتا ہے اور سچے دل سے ہر ایک کے ساتھ حسن رشتہ اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو وہ منافق نہیں ہے۔ کیونکہ ایک شخص دو یا ہم دشمنوں سے دوستی کر سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ دوستی بالکل ناکارہ اور لودھی ہوگی اور اس پر اخوت اور بھائی چارہ کا اطلاق نہیں ہو سکے گا کیونکہ صحیح اخوت و صداقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان دوست کے دشمن کو دشمن سمجھے۔ ہاں اگر دونوں میں سے ہر ایک کے پاس جا کر لگائی بجھائی کرتا ہے تو ایسے شخص کو دوسرا نہیں کہتے ہیں اور یہ غلطی بد چٹھری سے بھی کہیں بُرا ہے۔ کیونکہ چٹھور صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے لیکن دورنگا دو آدمیوں کے درمیان فتنہ پروازی اور مفسدہ اندازی کی خدمت انجام دیتا ہے، فرض کیجئے کہ وہ دونوں کے پاس لگائی بجھائی نہیں کرتا لیکن ہر ایک کے پاس جا کر اس کی دشمنی اور مخالفت کی باتوں کی تائید کرتا اور جب اس سے الگ ہوتا ہے تو اس کی مذمت کرتا ہے تو یہ بھی دورنگا اور دو بیسیا ہے۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اُسے یا تو خاموش رہنا چاہئے اور یا پھر دونوں میں سے جو حق و صداقت پر ہے اس کی ہر حال میں تعریف کرنی چاہئے غلط بات کی زبان سے تصدیق کرنا یا تائید کرنا سراسر لانا دیا اور نفاق ہے۔ ایسے موقع پر مناسب یہ ہے کہ یا تو غلط کار کو بر ملا ٹوک دیا جائے یا اگر اس کی جرأت و ہمت نہیں ہے تو پھر زبان سے چپ رہا جائے اور دل میں اسے برا سمجھا جائے۔“

مدح و تعریف

ستر مہواں نقصان مدح و تعریف ہے۔ یہ بعض حالتوں میں منع اور بعض حالتوں میں جائز بلکہ مستحب ہے۔ غزالی نے مدح کے حق میں اس کے چار نقصان اور مدح کے حق میں دو نقصان

بیان کئے ہیں۔ مادی کے سلسلے میں چار نقصان یہ ہیں۔

- (۱) یہ مدح و تعریف میں کبھی ایسا غلو کرے گا جو اسے کذب تک پہنچائے گا۔
- (۲) کبھی مادی ریاکار کا شکار ہو جائے گا کیونکہ کسی کی مدح کرتا حقیقت میں اس کی محبت کا اظہار ہے اور جب اس اظہار محبت میں قلب و لسان متحد اور ہم آہنگ نہ ہوں گے تو یہ مرائی اور منافق کہلائے گا۔

(۳) کبھی ایسے امور سے مدح کو متصف اور منسوب کرے گا جن پر یہ (مادی) کسی طور پر ہی نہیں ہو سکتا۔ غرض الی کی رائے میں یہ نقصان ان اوصاف و احوال مطلقہ کی وجہ سے مدح میں راہ پاتا ہے جن کو براہین و ادلہ سے معلوم کر لیا جاسکتا ہے مثلاً فلاں شخص متقی ہے۔ متورع ہے۔ زاهد و عابد اور نیکو کار ہے۔

(۴) کبھی مدح، مادی کی مدح و ستائش سے مسرور و دل خوش ہو گا حالانکہ واقع میں وہ ظالم و فاسق ہے تو اس صورت میں تعریف کسی حالت میں ہائز ہی نہیں ہے۔

مدح کے حق میں مندرجہ ذیل دو نقصان ہیں۔

(۱) تعریف سننے کی وجہ سے اس میں کبر و عجب کے جذبات ابھر جائیں گے حالانکہ یہ دونوں باتیں مذکور اور تباہ کن ہیں۔

(۲) مدح و توصیف سن کر اس کی قوت عمل میں ایک گونہ سستی اور فتور آجائے گا اور وہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو رہے گا کہ اس کے پاس عمل صالح کی بلونچی بہت کافی ہے۔

مدح و تعریف کی تباہ کاریوں اور خانہ ویرانیوں کو بیان کرنے کے بعد غرض الی نے مدح کو اس امر کی نصیحت اور تلقین کی ہے کہ وہ کبر و عجب اور سستی اور فتور سے مجتنب رہے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ وہ خاتمی کی خطرناکی، ریاکار کی نظر بندی اور اعمال و افعال کی نقصان دہی میں غور و فکر کرے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات میں ان کوتاہیوں اور خامیوں سے بخوبی باخبر ہے۔ جن پر مادی کسی صورت میں مطلع اور آگاہ نہیں ہو سکتا اور فرض کیجئے کہ مطلع ہی بھی جاتا تو اس کی

مدح و توصیف سے محترز رہتا۔ آخر میں غزالی نے ممدوح کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ممدوح کو ذلیل و رسوا کر کے مدح کے بارے میں گراہت و ناپسندی کا اظہار کرے۔

غفلت

اٹھارھواں نقصان اثنائے کلام میں نہایت مخفی قسم کی غلطیوں سے غفلت اور بے نیازی ہے خصوصاً جبکہ ان کا تعلق اللہ کی ذات و صفات اور دینی امور سے ہو۔ اس باب میں غزالی نے جو مثالیں پیش کی ہیں ان میں بڑی مثال یہ ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ملازم یا ملازمہ کو میرے بندے یا میری بندی کہہ کر پکارے کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور عورتیں سب اللہ کی بندیاں ہیں بلکہ اس کے برعکس انھیں جب پکاریں تو میرے ملازم یا میری ملازمہ کہہ کر پکاریں۔

اللہ کی صفات کے بارے میں سوال

انیسواں نقصان اللہ کی صفات اس کے کلام اور اس کے حروف کی قدامت و حدوث کے متعلق عوام کا سوال ہے۔ غزالی کہتے ہیں۔

ایک عام آدمی کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ دینی امور میں لب کشائی کرے بالخصوص جبکہ ان امور کا تعلق اللہ کی ذات و صفات سے ہو۔ عوام کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر محکم ایمان رکھیں اور عبادات میں مشغول رہیں۔ عبادات کے علاوہ دوسرے امور میں ان کا سوال و استفسار حقیقت میں اپنی راہ میں کانٹے بننے اور اپنے آپ کو اللہ کے قہر و غضب کا شکار بنانے کے مرادف ہے اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک چہر بان و گلابان یا کوئی طویلہ و انعامار و سلاطین کے اسرار و رموز کی چھان بین کرنے کی لا حاصل و ناکام کوشش کرے۔

گانا

بیسواں نقصان گانا ہے۔ اور اس کی تفصیل آپ فنون لطیفہ کے باب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزالی نے زبان کے نقصانات بیان کرنے میں کمال مبالغہ اور

غلو سے کام لیا ہے لیکن ذرا غور کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں بھی ایک
کوئی تدریس و احتیاط ملحوظ ہے۔ اور جو شخص مکارم اخلاق کے زیور سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ
کرنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ ساری باتیں ہر حال میں لا بدی اور ناگزیر ہیں۔

ساتویں فصل

ریا

ریا کے بارے میں غزالی نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر یقیناً آپ کو ان پورے رحم اور نرمی کے گام
کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ و عصر کے جہاں کی کثرت سے نہایت پریشان و
سخت بالاں ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم ان کی آرا کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے
ہیں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ وہ خود ریا اور نمائش سے کس قدر متنفر اور نمائش پسندوں اور
ظاہر پرستوں کے کس قدر ہانی دشمن ہیں۔

غزالی کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کم خوری اور راتوں کی بیداری
کو ظاہر کرنے کے لئے اپنے بدن کو لاغراور چہرے کو زرد رکھے۔ فرماتے ہیں۔

”آواز کا پست کرنا، آنکھوں کا دھنسانا، ہونٹوں کا افسردہ اور خشک رکھنا تاکہ لوگ سمجھیں
کہ شخص ہمیشہ روزے سے رہتا ہے اور شریعت کی پابندی اور وقار و محنت نے
جہاں اس کی آواز کو پست اور سنجیدہ کر دیا ہے وہاں بھوک کی شدت نے اس کے
بدن کو گھلا دیا ہے حقیقت میں بہت بڑا فریب اور کھلی نمائش ہے۔“

بالوں کا پراگندہ رکھنا، مونچھوں کا مونڈنا، چلتے وقت نگاہ کا نیچا رکھنا حرکت میں متانت اور سنجیدگی
بڑھانا، پیشانی پر سجدہ کا نشان ڈالنا، گلا حاکم ہونا، ہانچا لے کر تقریباً پینڈلی تک اونچا رکھنا، استینوں
کو چھوٹا کرنا، لباس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال نہ رکھنا، لمبے رکوع اور سجدے کرنا یہ سب

ہاتیں بدترین قسم کی ریاکاری اور انتہائی بھونڈی قسم کی نمائش کی غماز ہیں۔

غزالی مجلسی اور اجتماعی امور سے بھی بیگانہ اور بے خبر نہ تھے چنانچہ ریا کے ذکر میں انھوں نے ان لوگوں کی بھی خوب قلمی کھولی ہے جو اپنے نام نہاد تقویٰ اور زہد و ورع کا دھندلہ دھپٹے اور ہٹکڑے مشتبہ رزق کے کھانے سے صرف اس لئے بچتے ہیں تاکہ ان کی دیانت و امانت کی شہیر ہو اور فقہاء اوقات یا وصایا وغیرہ کا عمدہ ان کے سپرد کیا جائے۔ یا یتیموں کے مال کا انھیں نگران مقرر کیا جائے تاکہ وہ جی کھول کر اس پر ہاتھ صاف کر سکیں یا صدقات و زکوٰۃ کی تقسیم ان کے حوالے کی جائے تاکہ وہ اس میں اپنی من مانی کارروائی کر سکیں یا ان کی نیک شہرت متاثر ہو کر لوگ ان کے پاس اپنا مال دولت امانت رکھیں اور یہ موقع پا کر کربائیں یا انھیں امیر ج مقرر کیا جائے اور بادشاہ کی طرف سے جج کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے ہورہے انھیں ملیں ان میں سے کچھ یا پسے کے پوتے ہضم کر کے واقعی اس باب میں غزالی کی رائے نہایت صائب اور دور رس ہے۔ انھوں نے جہاں مجلسی اور اجتماعی امور کی ذلتوں اور قباحتوں کو بیان کر لیا ہے وہاں علماء و زہاد کے عیوب و نقائص اور ابلہ فریبیوں کو بھی چن چن کر ہاری نگاہوں کے سامنے لایا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کے زمانے میں لوگوں نے اپنے شیطانی اغراض و مقاصد فاسق و فجور اور دوسروں کے مال لوٹنے کے لئے اللہ کے پاک دین کو ایک قوی ذریعہ و وسیلہ بنا لیا تھا

ہم یہاں اس بات کا اعادہ و تکرار پھر ضروری سمجھتے ہیں کہ غزالی کسی رفیعت و قباحت سے اس وقت تک نہیں چمٹے جب تک اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ لہذا ریا کے باب میں جو کچھ انھوں نے لکھا ہے وہ صرف ان کے قدیم کتب کے مطالعہ کا حاصل و نتیجہ ہی نہیں۔ بلکہ ان کے اپنے زمانے کی سچی تصویر ہے۔ اگر کوئی شخص پاس ہے تو احیاء العلوم سے اس زمانے کے علماء و زہاد کا ایک عمدہ مرقع تیار کر لے سکتا ہے میں نے علماء و زہاد کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا ہے کہ غزالی نے اپنے عہد و دور کے امار و حکام سے زیادہ تعرض نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ ملوک و سلاطین ان کی زبان کی تیغ بے نیام سے صاف نکال گئے ہیں۔

نواں باب

علوم و فنون اور تربیت

اس باب میں ہم علم و عمل، اور علم دنیا و علم آخرت کے مابین فرق کے بارے میں غزالی کے آراء کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد بتائیں گے کہ علم فقہ اور علم توحید کا مفہوم ان کے ہاں کیا ہے؟ اور آخر میں نہایت ایجاز و اختصار کے ساتھ فنون لطیفہ کے سلسلے میں ان کا نظریہ واضح کرتے ہوئے جہاں تربیت اطفال اور معلمین و متعلمین کے لئے ان کے وضع کردہ آداب و قواعد کو بیان کریں گے وہاں اس امر پر بھی مطلع کریں گے کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کو کس بری طرح انھوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔

پہلی فصل

علوم

غزالی نے اپنی تالیفات میں علم و عمل اور ان دونوں میں سے اشرف و افضل کے متعلق کئی جگہ سیر حاصل بحسب کی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس باب میں ان کی کوئی مستقل رائے نہ تھی۔ اگر ایک جگہ وہ علم کو عمل پر مقدم رکھتے ہیں تو دوسری جگہ عمل کو علم پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس شک تردد کا باعث ایک تو ان کے متصوفانہ رجحانات ہیں اور دوسرا اپنے اہل زمانہ و اہل عصر کی ہم آہنگی اور مدارات ہے۔ کسی جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم و عمل میں سے راجح و مرجوح پر سے آخری پر وہ بھی ہٹا دینا چاہتے ہیں لیکن پھر ٹھٹھک سے جاتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی ہجرات و ہمت اور وسعت نظر سے کام لیتے تو ہمیں ضرور بتاتے کہ علم نافع تنہا عبادات کے علم و معرفت اور تصوف و توحید کی موثر گائیڈ ہی میں منحصر نہیں بلکہ طبائع اشیا کا معلوم کرنا اور کائنات کے سرسبب اسرار کا سراغ لگانا بھی علم نافع کے تحت داخل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام مخلوق کو ہمارے تابع و مسخر بنایا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی فضل عالم علی العابد کفضل القمر یلئالبدن^{۱۵} کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”جس علم کو اس حدیث میں عمل پر ترجیح دی گئی ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو کیفیت عمل کا علم ہے (یعنی علم فقہ اور علم عبادات) یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا علم ہے۔ پہلا علم دو وجہ سے مراد و مقصود نہیں ہو سکتا۔ اول اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پر فوقیت دی ہے اور عابد وہی ہو سکتا ہے جس کو عبادات کا علم ہو ورنہ وہ نکمہ اور فاسق ہے۔ دوم علم بالفعل عمل سے اثر و فضل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس صورت میں علم مقصود لذاتہ نہیں بلکہ عمل کی خاطر مقصود ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز مقصود لغیرہ ہو وہ مقصود لذاتہ سے ارفع و اعلیٰ کسی صورت میں ہو سکتی۔“

اس طویل مقدمے کے بعد ہمیں بجا طور پر توقع تھی کہ وہ علوم کی تفصیلات و فوقیت سے بحث کریں گے لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں کیا بلکہ ان کی تقسیم شروع کر دی ہے اور کہا علوم کی

۱۵ عالم کو عابد پر وہی ترجیح و عزیت ہے جو چودھویں صحت کے چاند کو باقی راتوں کے چاند پر۔

دوسریں ہیں۔ عملی اور نظری عملی کے متعلق وہ پہلے بیان کیجے ہیں کہ وہ عمل سے کمت ہیں
 رہے نظری سو وہ بھی سب کے سب بیکار ہیں۔ بجز ان علوم کے جن سے اللہ اس کے
 فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے سمجھنے میں مدد ملے یا آسمانوں اور زمینوں
 کے اسرار اور انسانی یا حیوانی نفوس کے عجائب تک اس معنی میں رسائی حاصل کرنے میں سہولت
 آسانی ہو کہ یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی قدرت و طاقت کی بدولت باہم مرتبط و مربوط
 ہیں نہ اس معنی میں کہ یہ چیزیں فی حد ذاتہ خود کوئی بڑا درجہ اور بڑی قیمت رکھتی ہیں۔

ایک مختصر مناقشہ

غزالی کے گذشتہ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عابد و زاہد کا کام فقط اتنا ہے
 کہ وہ عبادت و زہد اللہ کی ذات میں نظر و فکر، ملائکہ، کتب سماویہ، انبیاء و رسل اور
 زمین و آسمان کے علم و معرفت میں اپنے آپ کو مصروف و مشغول رکھے۔

ہم غزالی سے یہاں ایک بات دریافت کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ جب کتب سماویہ
 اور شرائع الہیہ کا سمجھنا روح تشریح اور اصول قوانین کے سمجھنے پر موقوف ہو، یا انبیاء و رسل کی
 معرفت تاریخ قدیم و جدید کے مطالعہ کی اس لئے متقاضی ہو کہ ہر زمانہ و ہر عصر میں انبیاء و رسل
 اس زمانے کے خواجے اور تقاضوں کے مطابق شریعت لائے ہیں یا وہ سیاست جس کو کتب
 سماویہ میں بیان کیا گیا ہے اس کا سمجھنا علم الاجتماع کے پڑھنے پر موقوف ہو تو غزالی فرمائیں کہ
 ان موقوف علیہ علوم کے باب میں ان کی کیا رائے اور کیا نظریہ ہے؟ کیا ان کی تحصیل ضروری
 ہے یا نہیں؟

علوم عقلیہ و نقلیہ کی ضرورت و اہمیت سے غزالی انکار نہیں کرتے لیکن بڑی مشکل یہ ہے
 کہ انہوں نے ان میں سے بعض کو علوم نظریہ کے لئے بمنزلہ ذریعہ و وسیلہ قرار دیا ہے اور بعض
 کو علوم عملیہ میں شمار کیا ہے جو عمل کے لئے بمنزلہ آلہ و واسطہ ہیں اور ظاہر ہے کہ ذریعہ و واسطہ
 غرض اور مقصد سے کبھی اشرف اور بلند تر نہیں ہو سکتا۔ آخر لے دے کے صرف وہی علم عمل پر

مقدم رہا، جو اللہ کی ذات، ملائکہ، انبیاء و رسل اور علوم آخرت کے باب میں مفید اور مستند
ہوا اور واقعی یہ علم فی مد نفسہ نہایت مہتمم بالشان اور رفیع داعی ہے لیکن اس کی وقعت و
اہمیت کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ دوسرے علوم بالکل بے وقعت اور بے قیمت ہیں۔

میں یہاں ایک اور سوال بھی دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے کہ جس طبیب نے اپنی
ساری عمر اس بات کے دریافت کرنے میں کھپا دی کہ اُن جراثیم کا مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہو
جو بول و موی جیسے خطرناک اور مہلک مرض کا باعث ہوتے اور ہر برس لاکھوں انسانوں کو
موت و فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ آیا عقل و شرع کی نگاہ میں یہ طبیب افضل و برتر ہے یا
وہ شخص جس نے ایک الگ زاویے میں بیٹھ کر ہمیشہ اپنے آپ کو الہیات کے دقیق و غامض
مسائل کے سمجھنے میں غرق اور گم رکھا۔ کیا قیامت کے دن محی الدین بن عربی مقدم و افضل
قرار دے جائیں گے یا وہ طبیب جو ساری زندگی سہل اور سلطان جیسے موزی اور مہلک
امراض کے خلاف برابر نبرد آزما رہا۔

یقین کی راہ شک کے خارزار سے ہو کر نکلتی ہے

علم کی مناسبت سے ہم غزالی کا وہ قول نقل کرتے ہیں جس پر انھوں نے اپنی کتاب
میزان کو ختم کیا ہے۔

”میری گذشتہ تحریر سے تمہارے آبائی اور موروثی عقائد میں اگر کوئی خلل اور نقص
واقع ہو جائے جو حق و صداقت کی تلاش کے لئے تمہارے پاس طلب میں قوت و ہمت
پیدا کر دے تو یاد رکھو یہ بھی بڑے فائدے کی بات ہے کیونکہ حق و یقین کی راہ شک ہی کے
خارزار سے ہو کر نکلتی ہے۔ جب تک کسی کے دل میں شک و شبہ کا کاغذ نہیں چھبے گا یقین
کی منزل تک اُس کی رسائی اور باریابی مشکل ہے اور ظاہر ہے کہ جو لیڈائے مقصود سے
ہمکنہ نہیں ہو سکا اُس کی محرومی و ناامدادی اور ضلالت و گمراہی قابل صد ہزار لعنت اور
لاعن صد ہزار نفرین ہے۔“

افسوس ہے کہ غزالی نے یہ نہیں بتایا کہ اُس شخص کا کیا حشر اور کیا انجام ہوگا جو شک ہی کی دلدل میں پھنس کر رہ گیا اور ہزار ہا تھپاؤں مارنے کے بعد بھی یقین کی منزل تک پہنچ نہ سکا میں سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب نہایت واضح اور سہل تھا لیکن غزالی کے زمانے کی تنگ نظری اور تنگ جھلکی نے غالباً اس باب میں انہیں لب کشائی کی اجازت و حملت نہیں دی جب انسان کو اس امر کا حق و اختیار حاصل ہے کہ کسی قدیمی اور موروثی عقیدے کو صرف اس بنا پر قبول نہ کرے کہ اُس کی صحت و اصابت پر تمام لوگوں کے اجماع و اتفاق کی چھاپیں لگی ہوئی ہیں (کہ اس کے باوجود اُس میں غلطی و بطلان کا احتمال موجود ہے) تو وہ اللہ کے ہاں یقیناً اس بات کے لئے مسئول ہوگا کہ وہ کسی معین و یقینی نتیجے تک کیوں نہیں پہنچا بلکہ اس کے برعکس اگر اُس سے پوچھا جائے گا تو صرف اُس اعتقاد اور نظریے کے متعلق جس تک دلائل کے ہاتھ نے اُس کی قیادت اور رہنمائی کی۔

ہم یہاں اس امر کی طرف اشارہ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ غزالی نے اپنی تصنیف میں کئی موقعوں پر معلم و مربی کو اس امر کی نصیحت و تلقین کی ہے کہ وہ عوام و ضعفاء کے طریق کے سامنے صرف مانوس اور متداول و مألوف عقائد ہی کو بیان کرے اور ان امور کے بیان کرنے سے قطعاً اجتناب و احتراز کرے جن کی وجہ سے عوام کے دلوں میں شکوک و شبہات کو جنم لینے لگیں اس کا معنی یہ ہے کہ غزالی کی رائے کے مطابق اگرچہ یقین کی راہ شک ہی کے دشتِ خارزار سے ہو کر نکلتی ہے لیکن شک کے برتنے میں بھی ایک خاص خدا و ایک خاص مقدار کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غزالی کا یہ وضع کردہ لائحہ عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بھیئت اجتماعیہ کی وحدت و اتحاد پر کس طرح جان و دل سے فدا اور ان تمام امور سے کس قدر نفور و گریز اُن تھے جو وحدتِ ملی کو پارہ پارہ کر دیتے ہیں۔ علماء کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بعض مسائل میں شک کریں جتنا جی چاہے باہم مباحثہ و اختلاف کریں لیکن خدا را عوام کو اپنے اس شک و اختلاف سے دور رکھیں ہم یہاں سے اس بات کا بھی اندازہ کر لے سکتے ہیں کہ غزالی بعض سوالوں کا جواب دینا حرام کیوں

قرار دیتے ہیں۔ آگے چل کر جہاں ہم جدید فلاسفہ اور غزالی کے مابین حواشیہ کریں گے وہاں اس مسئلے پر بھی دوبارہ سیر حاصل بحث کریں گے۔

علم فقہ

تصوف کی دل رباہوں سے غزالی کی نگاہ اس قدر خیر ہے کہ وہ فقہ کی بھی علوم دنیا میں شمار کرتے اور فقہاء کو علمائے دنیا کے نام سے پکارتے ہیں اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی نگاہ میں دنیا کا معنی اور مفہوم کس قدر بھیانک اور گھناؤنا ہے۔

کیا فقہ ان قوانین کے مجموعے کا نام نہیں ہے جس کے مطابق لوگوں کے مابین دنیوی امور میں فصل خصومات اور رفع نزاع کیا جاتا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو پھر بتائیے فقہاء کی قدر و قیمت کیا رہ جاتی ہے؟ کیا اللہ نے آدم کے ٹوہانے کو مٹی سے تیار نہیں کیا؟ کیا اس کی نسل اور ذریت کو اس مٹی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا جو آپ کی پشت سے اتر کر ماں کے رحم میں آنا اور انسانی شکل و صورت اختیار کرتا ہے اور پھر انسان ماں کے رحم سے مکمل ہو کر نکلتا اور دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور کچھ عرصہ یہاں جی کر قبر کی طرت سدھا دیتا اور بہشت یا دوزخ کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو بتائیے جب انسان کا آغاز وہ اور انجام یہ ہے اور دنیا اس کے لئے منزل نہیں راہ منزل کا حکم رکھتی ہے تو پھر اس علم فقہ کی کیا وقعت و حقیقت ہوئی جائیے جس کی ساری کائنات اور جس کا سارا مایہ خمیر صرف دنیا ہی کی آلائشیں اور مکروہ و نا پسندیدہ زیبائشیں ہیں وہ فقہاء کس عزت اور کس توہیر کے لائق ہیں جن کی عزت و توقیر تو بڑی بات ہے ان کا نام اور وجود تک نہ ہوتا اگر لوگ باہم عدل و انصاف صلح و دوستی اور حق دہی و حق ستانی کا پورا پورا پاس و لحاظ رکھتے۔

تھا آپ نے؟ یہ ہے غزالی کی منطق اور یہ ہے ان کا استدلال۔

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مشرق و اہل مشرق کو فقہ سے نجات دی اور اس بڑی شریعت کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا جس کی تمہید و تقدیس کے لئے آفتاب کے ہر طلوع اور

ہر غروب کے وقت کروڑوں ہاتھ اٹھتے اور کروڑوں پیشانیاں خاک نیا زہر سجد و تہنہ ہوتی ہیں
غزالی کی نگاہ میں فقہ اس لئے حقیر اور بیچ ہے کہ اس کا تعلق ان بد بخت انسانوں کی سیاست
نگرانی سے ہے جنہوں نے اپنی فتنہ پروریوں اور شرانگیزیوں کی وجہ سے ہمیں فقہ اور فقہاء کا
محتاج بنا دیا ہے ورنہ ہمیں کبھی کسی ماضی اور فقہ کی ضرورت و حاجت ہی لاحق نہ ہوتی۔

اے مرشد و آقا! آپ نے درست کہا بالکل درست۔ لیکن ہمیں فقط اتنی بات کہنے کی
اجازت دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفیہ تھے۔ آپ کی شریعت بھی فقہ ہی تھی کیا فقہ
فصل خصوصیات و رفع نزاعات ہی کے قواعد کا دوسرا نام نہیں ہے؟

کیا دنیا آپ کی نگاہ میں اس قدر گھٹیا اور بوج ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے فقہ و تشریع
کی اہمیت کو بھی خاک میں ملا دیا۔

اے صوفیہ کے سادہ گروہ! دنیا کو دنیا والوں ہی کے لئے رہنے دو مسلمانوں کو دنیا میں
کوئی نام اور کوئی عزت و مقام حاصل کرنے دو کیا خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اسی لئے
نہ بھیجا تھا کہ وہ مومنین کو ایک نمونہ اور ایک مثال بنا کر انہیں کرہ ارضی کی حکومت و تسلط
کے تخت شاہی پر بٹھائیں اور وراثت ارضی کا تاج عزت ان کے سر پر رکھیں۔

علم توحید

غزالی کی رائے میں توحید پوری کی پوری علمائے مکاشفہ کے لئے وقف ہے۔

آخر علم مکاشفہ ہے کیا؟

ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے لیکن اتنا سنا ہے کہ جو اس علم سے بے بہرہ ہوگا اس کا انجام
اور خاتمہ اچھا اور نیک کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں اس علم کا ادنیٰ اور کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان
کشف اور اہل کشف پر ایمان لا کر ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

اس علم کی غایت و مقصد کیا ہے؟

غایت و مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی مکمل اور لازوال صفات کا صحیح اور حقیقی

علم حاصل ہو جائے۔

معلوم نہیں اللہ کی ذات و صفات میں بحث کی عجیب و غریب خواہش علماء دین میں پیدا کیوں ہوئی، آخر ان کے دل ایسے اندھے کیوں ہو گئے۔ ایسے نازک اور دقیق مباحث میں انھوں نے اپنے آپ کو بے وجہ اور بے ضرورت الجھایا کیوں؟ کیا ایک مومن و مسلم کا فرض اور وظیفہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایسے مسائل سے کامل بعد اور دوری اختیار کرے

بخدا اس سے بڑھ کر بھالت و کوری اور کیا ہو سکتی ہے کہ غزالی اللہ کی ذات و صفات کے صحیح علم و معرفت کی طمع و خواہش رکھتے ہیں اور اسی بنا پر اللہ کی صفات، اُس کے کلام، اُس کے افعال اور قیامت کے روز اُس کی رویت و نظارہ کے بارے میں اشاعرہ اور معتزلہ سے الجھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کے علاوہ جو دلوں کے اندھے ہیں اور کون ایسے مسائل سے تعریفی کی جرات و جسارت کر سکتا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ غزالی اور اس وضع کے دوسرے حضرات کو زندگی میں حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کا معرکہ دیکھنے کا بھی موقع میسر نہیں آیا۔ وہ نہیں جانتے کہ مختلف عقول ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا جارحانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ اللہ کی ذات و صفات سے بحث کرنا نہایت حماقت اور خام عقلی کی بات ہے۔ مومن کے مناسب عرف یہ ہے کہ وہ اُس کائنات و موجودات میں غور و تامل کرے جن سے ہر طرف سے گھرا ہوا ہے اور اپنے اوپر اس بحث و نظر کا دروازہ کھولے کہ اللہ نے رئے زمین کی تمام اشیاء کو انسان کے لئے مسخ و تابع فرمان جو بنایا ہے تو اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ ایک دانشمند کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ قریباً اور پاس کی چیزوں سے مستفید و نفع اندوز ہونے کی بجائے ادھام و ظنون کے ان لٹی و حقار صحراؤں میں گم ہو جائے جن کا جہل و حماقت کی وجہ سے وہ علم توحید نام رکھتا ہے۔

مجھے کسی بات پر اتنا افسوس نہیں جتنا اس امر پر کہ تمام اسلامی خیالات و افکار کی جولا نیاں ”نبوت ربی، وحی شیطان اور ملک و غیرہ کے معافی دریافت کرنے کے لئے وقف ہو گئیں اور

اگر کہیں بہت زور دکھایا تو ان بے کار اور بے سود بحثوں میں پڑ گئے کہ شیطان کی انسان دشمنی کی کیفیت کیا ہے؟ فرشتے انبیاء کے پاس کن کن شکلوں میں آیا کرتے تھے؟ وحی پہنچنے کی صورت کیا تھی؟ آسمانوں اور زمینوں کے انتظامات فرشتے کس طرح انجام دیتے ہیں؟ قلب کیا چیز ہے؟ شیاطین ملائکہ کی باہم جنگ و پیکار کی کیا صورت ہے؟ شیطان اور فرشتے کی چھوت میں کیا فرق ہے؟ یوم آخرت بہشت، دوزخ، عذاب قبر، صراط، میزان وغیرہ تعبیروں سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رویت و ملاقات اُس سے قرب یا اُس کے جوار و ہمسائیگی میں ہونے سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ اعلیٰ کی محبت میں سعادت حاصل کرنے کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اہل جنت کے باہم اُس کفایت و درجات کا کیا مطلب ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو قیامت کے روز اسی طرح دیکھیں گے جس طرح چمکتے ہوئے تارے آسمان میں دکھائی دیتے ہیں۔

یہ تمام امور حقیقت میں رموز و اشارات تھے جنہیں مسلمان حقائق سمجھے اور لگے ان کی تاویل و تفسیر کے جھیلوں میں پڑ گئے۔

قدیم کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور فقہاء و علماء دنیا کی نسبت آخرت کے نقشے کے زیادہ عالم و ماہر تھے، گو وہ دنیا کے دریاؤں اور نہروں کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے لیکن جنت کی نہروں کا طول و عرض انہیں خوب معلوم ہے۔ قوموں کے زوال و انحطاط کے وجوہ و اسباب کی انہیں خبر نہ ہی لیکن جہنم کی دروازوں کی تعداد اور ان کی مختلف سمتوں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اس دنیا کی قوت و شوکت کے معنی سے وہ جاہل و نا آشنا ہی لیکن آخرت کی نعمتوں اور وہاں کی پیش و راحت پر بڑی فائز نگاہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حشر و نشر اور قیامت کا نقشہ و جغرافیہ پڑھنا چاہے تو اسے سینکڑوں کتابیں مل جائیں گی لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا مطالعہ کرنا چاہے کہ اس خلافت اسلامیہ سے کیا مراد ہے جس کی وجہ سے دنیا میں سینکڑوں جنگیں اور ہزاروں فتنے برپا ہوئے تو یاد رکھئے اسے ایک کتاب بھی میسر نہیں آسکتی۔

غزالی بھی انہیں بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس غفلت و بھالت کو باقی دنیا پر

رکھنے میں بڑی امداد دی اور خلوت و عزلت کی کیفیت و بیان میں بڑی لمبی چوڑی کتابیں مرتب کیں لیکن جب جناب نے اجتماعی امور کا نقد و جائزہ لینا چاہا تو التیو المسبوك فی نصیحتہ الملوک لکھی جو بھڑے پن اور بھونڈے پن میں اپنی مثال آپ ہے۔

اب سنئے ہم علماء کو کس امر کی طرف دعوت دیتے ہیں؟

ہم انھیں دعوت دیتے ہیں قرآن حکیم کی طرف جس کے ہر ہر لفظ میں ملک و سلطنت قائم کرنے کی تلقین ہے۔ جس میں قدم قدم پر اس امر کی صراحت ہے کہ دنیا میں تسلط و غلبہ صرف اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لئے مخصوص ہے۔ آپ ہی فرمائیے کہ کیا اخلاق اسی سے عبارت نہیں ہے کہ ذلت و قلت کے خلاف نبرد آزما و صفت آرا ہو جائیجائے عام اس سے کہ یہ ذلت افراد ہیں ہو یا جماعتوں اور قوموں میں۔

اس کے بعد ہم ہر مسلمان کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے وقت کمال احتیاط ملحوظ رکھے اس لئے کہ یہ لوگ سیاسی و اجتماعی امور سے بالکل بے گانہ تھے اور اگر ہماری بات کا یقین نہ آئے تو بتائیے سیاسیات اور اجتماعیات میں ان کا جمع کردہ مایہ ناز لٹریچر کہاں ہے؟ جہاندارمی اور جہانپانی کی زندگی کی باتیں تاک کی خیر لانے والی ان کی نگاہ کہاں ہے نہیں نہیں صرف اتنا ہی بتا دیجئے کہ نفس انسانی کے بارے میں ان کی وہ خبرت و بصیرت کہاں ہے جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ وہ طالبین جنت اور ان عباد و زباد کے علاوہ کسی کو پسر نہیں آسکتی جنہوں نے فقر و افلاس کو اپنا شعار بنالیا اور دنیا سے الگ ہو کر ایک گوشہ قناعت میں مقیم ہو گئے۔

دوسری فصل

فنون

غزالی اس امر کو جائز اور مباح قرار دیتے ہیں کہ کسی انسان کو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے عزیز اور محبوب رکھا جائے بالفاظ دیگر غزالی کی طرف سے یہ اس فنی احساس و شعور کا اعتراف ہے جسے ایک ادیب ایک فن کار اور ایک فیلسوف اس عالم کے حسن و جمال کی گہرائیوں سے متاثر ہو کر اپنے اندر موجزن پاتا ہے۔

اسی کتاب میں جہاں غزالی نے حقوق اخوت کو بیان کیا ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ انھوں نے پھلوں پھولوں، کلیوں، سرخی مائل سیبوں، آب رواں اور سرسبز و شاداب خطوں اور باغوں پر نگاہ کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے تو گویا اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان چیزوں کی طرف بلا کسی بُری نیت و ارادہ کے نگاہ کرنا ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہونا چاہئے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو بغیر کسی خبیث نیت و غرض کے عزیز اور محبوب رکھے۔

ہمارے اس گذشتہ نظریے کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ غزالی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ روح کو انسان پر ایک گونہ تسلط اور قابو حاصل ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ اس روح کے کچھ حقوق بھی ہیں سو جب حسن و جمال کا وجود انسانوں میں بکثرت پایا جاتا ہے اور ایک انسان کو صرف اس کی خوب روئی اور خوبصورتی کی وجہ سے محبوب رکھا جاسکتا ہے تو گویا روح کو اس امر کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر خوبصورت چیز سے متمتع اور لطف اندوز ہو بشرطیکہ انسان اس باب میں ہر ممکن عفت اور پاکیزگی سے کام لے۔ میری رائے میں یہ بات غزالی کی طرف سے اس امر کے اعتراف کے مراد ہے کہ ارواح کے متمتع اور لطف اندوزی کے لئے فنون جمیدہ کا وجود بھی ایسا ہی ضروری ہے جس طرح انسانی جسم و شکم کی تسکین کے لئے دولت و ثروت کی کثرت

غزالی لا بدی اور ضروری ہے۔

ہم یہاں اس امر کی یاد دہانی ضروری سمجھتے ہیں کہ علم تشریح کے باب میں ہم غزالی پر یہ اعتراض وارد کر چکے ہیں کہ جب وہ بھی علماء کے ایک گروہ کی پیروی میں نفس کے فنا ہو جانے کے قائل ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم تشریح کی تحصیل بھی حرام اور ممنوع ہے ظاہر ہے کہ اس سوال کا غزالی کے پاس کوئی جواب نہیں۔

اب ہم یہاں ان سے ایک دوسرا سوال دریافت کرتے ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ ایک حسین جمیل کو محبوب رکھا جاسکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ محبت انسان کو فسق و فجور کی وادی میں لے جاتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حسین و جمیل سے محبت کرنا حرام ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ اس بات کا بھی غزالی کے پاس کوئی جواب نہیں۔

فنونِ جمیلہ کے باب میں غزالی کی رائے بیان کرنے سے قبل ہم نے یہ چند باتیں اس لئے بیان کر دی ہیں تاکہ آپ بخوبی اندازہ کر سکیں کہ فنونِ جمیلہ پر نقد و جرح کے علاوہ انھوں نے اصول اخلاق میں سے کوئی ایسی اصل بیان نہیں کی جس سے ان فنون کے بارے میں ان کی رائے کی تصدیق و تائید ہوتی ہو۔ ہاں وہ اتنی بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں کہ ”بقیۃ السب و موزوں نعموں میں اللہ نے ارواح کی تسکین کے لئے ایک خاص بات رکھی ہے“ میں سمجھتا ہوں اگر وہ اس مسئلے پر کچھ مزید غور و فکر کرتے تو یقیناً اس نتیجہ پر بھی ضرور پہنچتے کہ ان فنون کی فتنہ سامانیوں میں بھی اللہ نے کوئی خاص بات رکھی ہے۔

شعر

لظم و شعر کے بارے میں غزالی کی رائے عجیب و غریب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مقصود صرف مدح و ذم یا تشبیہ ہی ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایسا ہی ہے لیکن باستثناء بعض حالتوں کے، بتائیے ان امور میں کیا حصہ ہی کیا ہے؟

غزالی نے دیکھا کہ یہاں وہ ایک عجیب امر واقعہ سے دوچار ہیں اور وہ یہ کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اشعار پڑھے گئے سوا میں بائیں میں وہ معذرت یہ لاتے ہیں کہ ان اشعار میں جن مبالغوں سے کام لیا گیا ہے ان سے مقصود جھوٹ کو ہوا دینا نہیں بلکہ محض شاعرانہ خیال آفرینی اور صنعت گری ہے۔ سوا میں لے مقصود ان اشعار کی صورتیں نہیں بلکہ وہ معانی و مفہیم ہیں جو ان کے قالب میں پیش کئے گئے ہیں۔

غزالی کی نگاہ میں شعر کی ذلت و حقارت کی سب سے بڑی دلیل ان کا یہ قول ہے :-
 شعر اس کلام کا نام ہے جس کا اچھا حصہ اچھا اور بُرا حصہ بُرا ہے۔ مگر مرثا پاشعر گوئی
 اسی کے لئے وقف ہو جانا نہایت قبیح اور مذموم ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ ایک شاعر و فن کا یہ جو مغفرت یا کچھ ہر اپنے زمانہ و عصر یا اپنے ملک و قوم کی
 سچی تصویر رقم کرنا چاہتا ہے اس کا ہر وہ وجہ شعر گوئی ہی کے لئے وقف و مخصوص ہو جانا
 معیوب اور قبیح نہیں بلکہ مستحسن اور قابل تعریف ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر یہ معیوب ہے تو اس کا
 معنی یہ ہوا کہ افراد انسانی میں سے کسی شخص اور کسی فرد کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو
 نظم و شعر کے حوالہ و تذکرے لیکن عوام کو اس کا حق ہے کہ وہ اچھے اشعار گنگنا میں اور ان پر
 مروجہ پھریں کیونکہ ان اشعار کے باب میں بھی وہی قوی ہوگا جو جملہ کلام اور جملہ اشعار
 کے لئے ہے یعنی ان کا اچھا حصہ اچھا ہے اور بُرا حصہ بُرا ہے۔

ہم یہاں اس امر کی طرف آپ کی نگاہ مبذول کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ شعر کی مذمت و
 قباحیت میں غزالی نے جو احادیث پیش کی ہیں ان کا تعلق خاص قسم کے احوال و ظروف سے
 ہے، بایں وجہ کہ اس باب میں غزالی نے خود جو کچھ بیان کیا ہے وہ بھی ان روایات کے بکلی
 مناقض و منافی ہے لہذا ان کے مناسب یہ تھا کہ وہ شعر کے متعلق فیصلہ صادر کرنے سے قبل
 ان مخصوص احوال کا پورا پورا پاس و لحاظ رکھتے۔

موسیقی

موسیقی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے غزالی نے جس احتیاط کو مد نظر رکھا ہے اس سے

بجائی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس نہ جہیل کے باب میں ان کی رائے کس قدر وسیع اور ان کی نگاہ کس قدر غائر اور دقیقہ رس تھی۔ وہ محتاج کے اعتبار سے موزوں و متناسب آوازوں کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اول وہ جو کسی ٹھوس جسم سے نکلے جیسے بالنسریوں، تاروں، سازوں اور ڈھولوں وغیرہ کی آواز۔ دوم وہ جو کسی حیوان کے گلے سے نکلے، پھر یہ حیوان یا تو انسان ہو سکتا ہے یا دوسرے حیوانات مثلاً ببل، قمری یا دوسرے خوش سخن پرندے۔ آخر میں یہ فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ ان آوازوں کی موزونیت اور عمدگی کی وجہ سے ان کو سننے کو حرام قرار دینا قرین قیاس نہیں ہے، کیونکہ ببل اور دوسرے پرندوں کی آوازوں کے سننے کو آج تک کسی نے حرام قرار نہیں دیا۔ چونکہ ایک گلے اور دوسرے گلے یا ایک ٹھوس جسم اور ایک حیوان کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا تمام ان آوازوں کو جو انسان اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے گلے یا ساز یا ببل اور دھول وغیرہ سے پیدا کرتا ہے، ان کو بھی ببل کی آواز پر قیاس کرنا چاہئے اور ان کے سماع میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہونا چاہئے۔

یہاں تک تو خیریت تھی اور موسیقی کو غزالی نے اُس کے اونچے پایے اور مقام سے نہیں گرا باٹھا لیکن اس کے فوراً بعد کہتے ہیں۔

”اس جواز سے چنگ دے اور دوسرے وہ آلات طرب جن کی شرع نے ممانعت کی ہے مستثنیٰ ہیں اس لئے نہیں کہ ان کی آواز میں لذت و طرب ہے اور نہ اس پر قیاس کئے ہوئے تمام لذائذ حرام اور ممنوع ہونے چاہئے تھے بلکہ اس کے برعکس دوسرے وجوہ سے یہ چیزیں حرام ہیں اول اس لئے کہ یہ شراب نوشی کی طرف داعی ہیں کیونکہ قصہ سرور کی محفلیں سے نوشی کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شراب کی کم سے کم مقدار کو بھی حلال نہیں کیا گیا۔ دوم جس شخص کو شراب ترک کئے ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے اُسے چنگ ونے کی تانیں سے نوشی کی گذشتہ محفلیں یاد دلائیں گی جس سے اس کا پُرانا ذوق پھر سے ابھرے گا اور ظاہر ہے کہ یہ شوق جب قوت پکڑ جائے گا تو

اس کے قدم شراب نوشی کی لغویت کی طرٹ خود بخود دوبارہ اٹھنے لگیں گے ہوم موسیقی کی وہ پھلیں جو چنگ ونے سے گرم ہوں گی ان میں لامحالہ لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے مالا کہ ایسی پھلوں میں شرکت اور ہجوم واجب ستارے کرنا فساد و بیکار لوگوں کا شیوہ و شعار ہے۔

اس آخری جملے کے بعد انھوں نے عراقی نے تمام کے تمام تار مثلاً ساز، چنگ، رباب اور بربط وغیرہ وہ سب آلات جو شراب و محافل شراب کی یاد تازہ کرتے ہیں ان کو حرام و ممنوع قرار دیا اس کے علاوہ تمام دوسرے نعموں کو پرندوں کی آوازوں پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں۔

ہم عراقی سے اس رائے میں الجھنا چاہتے ہیں نہ اس بنیاد سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس پر انھوں نے یہ ساری دیوار کھڑی کی لیکن اتنی بات پر متنبہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ انھوں نے موسیقی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اخلاقی پہلو کو تو ہی اور مضبوط رکھنے پر ان کی نگاہ کتنی شدید تھی اور انسان کو نفسانی خواہشات کی دلدل سے دور رکھنے کے وہ کتنے متمنی تھے۔

موسیقی کے بارے میں ان کی گزشتہ رائے پر ہم اتنی بات کا احنافہ اور کریں گے کہ انھوں نے ہانزاروں کے منکرات و مکروہات کو بیان کرتے ہوئے آلات موسیقی کی فروخت کو ان منکرات میں سے شمار کیا ہے جن کا توڑ دینا واجب اور ضروری ہے، سازوں اور خوبصورت لڑکیوں کے گانے کے سننے کو ضیافت کے منکرات میں شمار کیا ہے، مطرب کو کچھ انعام دینے کو اسراف شمار کرتے ہوئے محتسب پر اس کی باز پرس ضروری قرار دی ہے۔ چونکہ مطرب کے پیشے کو انھوں نے متعین نہیں کیا لہذا مغنی اور موسیقار سب اسی کے حکم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ احیاء میں انھوں نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ سازوں اور بانسریوں کی آواز جب کوئی شخص سنے تو اسے چاہئے کہ اس گھر میں داخل ہو کر ان کو توڑ پھوڑ ڈالے جب کسی شخص کو سارے جاتے

جوتے دیکھے تو اسے چین کر بے کار کر دے۔

غزالی کی گزشتہ آراء سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گو موسیقی کو یک قلم حرام نہیں کہتے لیکن ساتھ ہی اس کو عورت و وقعت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے۔ بلاشبہ ہر فن میں جہاں خمیاں ہوتی ہیں وہاں اس میں کچھ خامیاں بھی ضرور ہوتی ہیں لیکن ایک فن کار کی نگاہ میں یہ خامیاں بھی خوبیوں سے کچھ کم درجہ نہیں رکھتیں۔ چونکہ فنونِ جمیلہ کا اکثر حاصل و نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عشاق بے ہوا ہواؤں اور جھار توں کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے غزالی سرے سے ہی اس کا سدِ باب کر دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب غزالی یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی شخص سازے کر پلے تو وہ اس بات کو گوارا کب کریں گے کہ فنِ موسیقی سکھانے کے لئے الگ عمارتیں اور کلب قائم کئے جائیں جہاں خوش گلو اور خوش صورت لڑکیوں کو موسیقی کی تعلیم دی جائے۔

میں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ وہ آلاتِ موسیقی کو حرام اس لئے قرار دیتے ہیں کہ یہ چیزیں شراب کی مخلوق کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ اور اسی قباحت کی خاطر اس عجیب و غریب روحانی لذت سے لوگوں کو محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تمام برائیوں کا منبع اور ہر چشمہ یہی چیزیں ہیں۔

غناء

غزالی نے موسیقی و غناء کے لئے کوئی الگ اور مستقل باب قائم نہیں کیا۔ ہم نے ان دونوں فنون کے بارے میں ان کی یہ تمام آراء احیاء کے ریلجِ مادیات کی کتابِ ثامن سے جمع کی ہیں جنہیں انہوں نے سماع اور دھند کے تحت ضمناً ذکر کیا ہے۔

گائے گئے بارے میں ان کی رائے سب سے پہلے وہاں سامنے آتی ہے جہاں انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس امر میں اتفاق کیا ہے کہ جو شخص گائے گئے کو اپنا پیشہ بنائے اس کی شہادت مردود ہے۔ کیونکہ ان کی رائے میں گائے گئے اور باطل کے مشابہ ہو اور جو شخص اسے اپنا پیشہ بنائے گا وہ لوگوں کی نگاہ میں قدر و عزت حاصل نہیں کر سکتا۔

جب غزالی کی رائے میں مغنی و مطرب کی شہادت مقبول نہیں ہے تو اس سے صاف

معلوم ہوتا ہے کہ گانا ان کی نگاہ میں حقیر اور بے قیمت چیز ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس فن کی وجہ سے کوئی شخص دولت و ثروت کا شکار ہو اور لوگوں میں اپنی وقعت و عزت کھوے وہ کیا بھی اس فن کی طرف توجہ کر سکتا ہے؟

فنِ غنا سے متعلق جو چند باتیں ہم نے ذکر کی ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پہلو یہ پہلو ہم یہ بھی عرض کر دیں کہ افراد اور حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس فن کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کریں کیونکہ یہ کہنا کہ یہ فن بے ہودہ اور مکرہ ہے ہرگز درست نہیں بلکہ اس کے عکس یہ ایک نہایت ضروری، قابلِ قدر اور مہتمم الشان فن ہے جس کی جانب جہم اور روج ایسے ہی محتاج ہیں جس طرح دوسری غذاؤں کی جانب۔ رہا غزالی کا نظریہ سو اس کا کیا اعتبار ان کی نگاہ میں تو تنہا پیشہ و معنی ہی مردود الشہادت نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو سماع کا دلدادہ اور شفیق ہے وہ بھی درجہ ثقاہت سے گرا ہوا اور کسی شہادت کے لائق نہیں کیونکہ ان کی رائے میں کسی بے ہودگی پر مداومت و استمرار انتہائی درجہ قبیح اور انتہائی درجہ ناپسندیدہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی فن بغیر اپنے عشاق اور خواہموں کے زندہ نہیں رہ سکتا سو یہی حال گانے کے فن کا ہے۔ جب تک گانے اور سماع کے خواہ موجود نہیں ہوں گے یہ فن کسی صورت ترقی نہیں کر سکتا جب گانے اور سماع سے عشق اور شغف کی جرم اور گناہ قرار پائے اور ہر شخص بقدر بساط اس کے خلاف جہاد کرنا اپنا فرض اور نیکی سمجھے تو پھر یقین رکھئے کہ اس فن کی خیر نہیں۔ اگر آج نہیں تو کل مر جائے گا۔ رہا غزالی کا یہ قول وارثانہ کہ جب حرمت کا کوئی موجب و سبب موجود نہ ہو تو پھر یہ مباح ہے ہرگز لائق توجہ و اعتنا نہیں اس لئے کہ کسی فن کی اس سے بڑھ کر اہانت اور تحقیر کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مباح ہے۔

عورت اور خوبصورت لڑکے کا گانا

غزالی اس بات کو ایک لمحہ کے لئے بھی روا نہیں رکھتے کہ کسی ایسی عورت سے گانا سنا جائے جس کی طرف نگاہ کرنا شرعاً حلال نہ ہو اور جس کا گانا سننے سے فتنے کے شکار ہو جانے کا کھٹکا ہو۔

بے ریش و برودت لڑکا جس کے باب میں ایسے ہی کسی فتنے کا ڈر ہو اس کا بھی بعینہ یہی حکم ہو
غزالی کو اس بات کا خیال ہوا کہ یہاں کوئی شخص دریافت کر سکتا ہے کہ کیا یہ قطعاً حرام
ہے یا صرف اس شخص کے باب میں جو فتنے کا شکار ہو کر گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے سو اس کا
جواب دیتے ہیں کہ اس مسئلے کی بنیاد دو باتوں پر ہے (اول) چھپی عورت کے ساتھ تنہائی اور
اس کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے خواہ کسی فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو کیونکہ یہ باتیں فتنہ نہ ہی فتنے کی
جائے گمان ضرور ہیں (دوم) جب کسی فتنے کا خوف نہ ہو تو لڑکوں کو دیکھنا اپنے اندر کوئی مضائقہ
نہیں رکھتا لہذا عورتوں کے ساتھ حرمت قطعی میں لڑکوں کو شریک نہیں کیا جاسکتا بلکہ جیسا حال
اور جیسا وقت ہوگا ویسا ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ رہی عورت کی آواز سو اس کی بھی یہی کیفیت
ہے۔ اگر ہم اسے عورت کے دیکھنے پر قیاس کریں تو اسے بھی حرام ہونا چاہیے اور گو قریبی قیاس
یہی ہے لیکن ان دونوں میں باہم کچھ تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ ابتداء میں جذبات میں جو پہچان
پیدا ہوتا ہے وہ گودیکھنے کا شوق اور داعیہ ضرور پیدا کرتا ہے لیکن آواز سننے کی خواہش پیدا نہیں
کرتا، پھر مساس کی خواہش سماع کی نسبت نظر سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ عورت کا گانا چونکہ شہوت
کی تحریک کرتا ہے اس لئے ممنوع و حرام ہے ورنہ دوسری حالتوں میں عورت کی عام آواز
سننا ممنوع نہیں ہے پس اس کا لڑکوں کے دیکھنے پر قیاس کرنا زیادہ قرین صواب ہے کیونکہ
جس طرح عورتوں کی آواز داخل حجاب نہیں اسی طرح لڑکے بھی پردے میں رہنے کے مکلف
نہیں ہیں لہذا فتنوں کے مقامات کی اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے اور حرمت کو صرف
انہی مقامات تک محدود رکھنا چاہیے۔

گانے کا موضوع

غزالی کی رائے میں ایسی غزلوں کا گانا جن میں عارضی سبب زلفِ عنبرین، حسنِ قد و رازی
قامت، غرضیکہ عورت کے تمام اوصاف و محاسن کا بیان ہو کوئی مبالغہ نہیں بشرطیکہ ان کا
مصدّق کوئی مخصوص اور معین عورت نہ ہو کیونکہ کسی خاص عورت کے حسن و جمال کا مردوں کی

مغفلوں میں ذکر کرنا جائز نہیں ہے سننے والے کا فرض بھی یہی ہے کہ وہ ان امور کو کسی میں عورت پر حمل اور منطبق نہ کہے الایہ کہ وہ اس کی بیوی یا اس کی باندی ہو۔ فرض کیجئے کہ کسی نے ان اوصاف کا مصداق کسی عورت کو ٹھہرایا تو وہ حامی اور گنہگار ہوگا جب کسی پر جذبہ شہوت غالب ہو تو خواہ اس کا تعلق خاطر کسی خاص شخص سے ہو خواہ نہ ہو اس کے لئے ایسے گانے کا سننا قطعاً حرام ہے۔

مباح گانا

غزالی کی رائے میں گانے کی مباح صورتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) حجاج کا طبل و شاہین کے ساتھ گاتے ہوئے چلنا۔

(۲) لوگوں کو جہاد کے لئے برانگیختہ کرنے کے لئے گانا۔

(۳) جہاد کے موقع پر بہادروں کا رجزیہ اشعار گانا۔ جو جنگ مباح ہو اس میں ایسے اشعار

کا گانا بھی مباح اور جو جنگ مستحب ہو اس میں ایسے اشعار کا گانا بھی مستحب ہے لیکن

مسلمانوں اور اہل ذمہ کے ساتھ جنگ میں ایسے اشعار کا گانا کسی صورت روا نہیں،

(۴) گناہوں پر گریہ و بکا کے وقت ذمہ خوانی کی آوازیں۔

(۵) جائز و مباح مسرتوں کے اوقات میں گانے کا سماع۔ مثلاً عید، شادی، ولیمہ، عقیقہ،

بچے کی ولادت، اس کا ختنہ، اس کا قرآن پاک حفظ کر لینا یا مسافر کا سفر سے واپس لوٹنا۔

(۶) جذبہ عشق کی تحریک اور نفس کی تسکین کے لئے عشاق کا سماع۔ یہ صورت اس صورت میں

حلال ہے جب کہ معشوق بھی اس قبیل سے ہو جن کا مقام وصال حلال ہے۔ مثلاً کوئی

شخص اپنی لذت و مسرت کو دو چند کرنے کے لئے بیوی یا باندی کا گانا غور سے سنتا

ہے یا مثلاً اس کی باندی اس سے ناراض ہے یا کسی سبب سے ان میں ناچاقی ہو گئی ہو

تو ایسی صورتوں میں اس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ سماع سے جذبہ شوق کی تحریک اور لذت

وصال کی امید اپنے اندر رہیداکرے لیکن اگر اسے فروخت کر دیا جائے یا طلاق دیدی ہو

آداب یہ بات جائز نہیں رہی کیونکہ جس کی ملاقات و وصال حرام ہے اس کی جانب شوق کی تحریک بھی حرام ہے۔

(۷) ان نیکوکار اور صالح بندوں کا سماع جو اللہ کے وصل و لقاء کا آبِ زلال پینا چاہتے ہیں اور ہر چیز میں اللہ ہی کو دیکھتے ہیں۔ غزالی نے اس مقام کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے علاوہ دوسری محبتوں پر عشق کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے کیونکہ اس کے سوا تمام محبوبوں کی نظیر و مثال، وجود میں اور اگر وجود میں نہیں تو امکان میں ضرور مل سکتی ہے لیکن اللہ کے جمال بے مثال کا کوئی ثانی و شریک نہیں نہ وجود میں، نہ امکان میں۔

آدابِ سماع

جو شخص صرف اپنی طبیعت و ذوق کی وجہ سے گانے سے خوش ہوتا اور محض متناسب موزوں نغموں سے لذت و حظ اٹھاتا ہے غزالی اس کے سماع کو کوئی وقعت نہیں دیتے کیونکہ ایسے ہمال ذوق کے وجود کے لئے تو صرف ذمی روح ہونا ہی کافی ہے۔ مزید کسی عامل و سبب کی ضرورت نہیں۔ ہر زندہ و جاندار چیز میں عمدہ آوازوں سے لذت گیری اور مسرت پذیری کا جس وادراک موجود ہے۔ چنانچہ غزالی اُن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو گانے کا مصداق اپنی خواہشات اور اپنے مختلف احوال کو قرار دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اُن کے الگ ذکر و بیان کے ساتھ اپنے قلم کو آلودہ کریں۔

غزالی تنہا اسی شخص کے سماع کا اعتبار کرتے ہیں جو گانے کو ان احوال و مقامات پر رُحل کرے جو اللہ کے معاملے میں اس پر وار و طاری ہوں یا وہ شخص جو اسویٰ لہر سے بے خبر یہاں تک کہ اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنے وجود سے بھی غافل ہو کر بھر شہود میں دیوانہ وار غوطے کھا رہا ہو اور اس کی مثال اُن عورتوں کی سی ہو گئی ہو جنہوں نے جمالِ یوسفی کو دیکھ کر بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے۔

ایسے خوش قسمتوں میں سے جب کوئی عتاب و خطاب، رد و قبول، وصل و ہجر، قرب و بعد گذشتہ پرزہ امت، آئندہ کا شوق و انتظار و وعدہ و نائی، وعدہ شکنی، فراق کا خوف، وصال کی مسرت، ذکر ملاحظہ حبیب، مدافعت رقیب، غرضیکہ جن جن امور و معانی پر اشعار مثل ہو سکتے ہیں انہیں سنتا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ٹھیک نشانے پر بیٹھ کر اس کے قلب کی بھی ہوئی انگلیٹھی کو پھر سے روشن کر دیتی ہے۔

ان حضرات کے لئے غزالی نے مندرجہ ذیل آداب وضع کئے ہیں۔

(۱) زمان و مکان اور ہم نشینوں کی رعایت و پاسِ خاطر چنانچہ اس کے لئے روا نہیں ہو کہ نفس کی پراگندگی و انتشار کے وقت گائے سننے یا شائع عام یا کسی دوسرے نا پسندیدہ مقام میں بیٹھ کر سماع کی محفل گرم کرے یا ایسی دنیا پرست جماعت کی محبت میں گانا سنے جو ابھی اصلاح کی محتاج ہے اور سماع کی اہل اور لائق ہرگز نہیں ہے۔

(۲) پورے حضورِ قلب اور بے خودی کے ساتھ قال کے الفاظ پر کان دھرے اور جہاں دوسرے سامعین کے چہروں پر نگاہ کرنے سے اجتناب و احتراز کرے وہاں اس وجد کے عالم کی بھی بدوا نہ کرے جو اس کے دوسرے ہم نشینوں پر طاری ہو ہر حال میں اپنی ذات میں گم اور اپنے قلب کے احوال و کیفیات پر نگاہ جمائے رکھے۔

(۳) جب تک ضبطِ ہر قا ویر ہو نہ تو قیام کرے نہ ہی گریہ و بکا کے ساتھ اپنی آواز کو بلند ہوئے دے الایہ کہ بے خودی کے عالم میں بغیر کسی ریا و نمائش اور بغیر کسی تکلف و تصنع کے سرستانا نہ اٹھ کھڑا ہو اور نا چنے یا رونے دھونے لگے تو ایسی حالت میں وہ معذور و مجبور ہے۔

(۴) جب کوئی شریکِ محفل بے خودانہ یا اپنی مرضی اور اختیار سے بغیر وجد کے قیام کرے تو دوسروں کو بھی حق صحبت و ہم نشینی کے پیش نظر کھڑا ہو جانا چاہئے۔

(۵) پانچویں ادب کو غزالی نے شیخ و مرشد کے لئے مخصوص کیا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے مریدوں

کے احوال کی خاص رعایت کرے محفل میں جب کوئی ایسا مرید و مستر شد موجود ہو جو صرت ظاہری ظاہر کی خبر رکھتا اور باطن سے بے گانہ ہے اور جسے سماع کا ذوق نہیں ہے یا سماع کا ذوق تو ہے لیکن شہوت نفسانی کی کچھ زنجیریں ابھی اُس کے پاؤں میں اور بشری تقاضوں کے کچھ بندھن ابھی اُس کے ہاتھوں پر موجود ہیں یا فرض کیجئے کہ یہ تمام زنجیریں اور بندھن ایک ایک کر کے کٹ چکے یا ٹوٹ چکے ہیں اور اب اُس کے ہاتھ پاؤں آزاد اور اُس کی بصیرت کا چراغ پوری طرح روشن ہو چکا ہے لیکن ظاہری علم سے عاری اور اللہ کے اسماء و صفات اور دوسرے ان امور سے جاہل و ناواقف ہے جو اللہ کے باب میں جائز یا محال ہیں تو ایسے شخص کی موجودگی میں شیخ کا فرض ہے کہ وہ سماع کی محفل آراستہ نہ کرے۔

قص

آہم دیکھتے ہیں کہ غوالی قص کو مباح قرار دیتے ہیں لیکن کیسے قص کو؟ وہ جو ایسے سرود کی محفلوں میں ہو جس سے مقصود عمل آخرت پر ابھارنا ہو میرے خیال میں وہ اُس قص میں بھی کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے ہوں گے جو بیوی یا باندی کے گانے پر کیا جائے۔ بہر کیف ہم اتنا وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ غوالی کی رائے میں قص و سرود کو نفسانی خواہشوں کی فتنہ گاہوں سے بکلی دور ہونا چاہئے۔ ہم یہاں اس بات میں نہیں الجھنا چاہتے کہ اس تنگ نگاہی کا اثر قوموں کی زندگی پر کیا ہوگا بلکہ فقط اس بات پر مطلع کرتا چاہتے ہیں کہ غوالی نفسانی خواہشات کے گرد آہنی اور فولادی دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہی کہ ان کے مدرسہ اخلاق سے جو لوگ نکلیں گے اُن کے ہاتھ پاؤں گو تدبیر و احتیاط کے زبرد سے آراستہ ہوں گے لیکن ان کے ہونٹوں پر زندگی کی مسکراہٹیں نہیں ہوں گی اور یہ لوگ زندگی کے پُر شور و پُر خروش میدان میں کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ زبرد انقطاع کی راہ گوشہ عافیت تک تو ضرور پہنچاتی ہے لیکن زندگی کے روز بازار کی طرف

کبھی نہیں کھلتی۔

نقش و تصویر

طب، حساب، لغت، شعر، نحو، فصلِ خصومات اور طرقِ مناظرہ کی تحصیل سے چونکہ انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے اس لئے غزالی ان علوم کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں:-
 اُن کو بجائے علوم کے صنعتوں کا نام دینا چاہئے۔ تو گویا علوم کی نسبت صناعتیں کمتر درجہ رکھتی ہیں طب اور حساب اس لئے داخل صناعات ہیں کہ غزالی کی رائے میں علم صرف وہی ہے جو آخرت کی طرف رہنمائی کرے۔ وہ علوم جو دنیوی زندگی کے ساتھ مخصوص ہیں وہ علوم نہیں صناعات ہیں انھوں نے کئی جگہ اس امر کی تصریح کی ہے کہ جہاں بعض فنون و صناعات اہم اور ضروری ہیں وہاں بعض بالکل بے ضرورت اور بیکار ہیں کیونکہ ان کا اکثر حاصل نتیجہ دنیوی آرائش و زیبائش ہوتا ہے بنا ہوں غزالی ایک مومن و مسلم کو اس کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ صرف اہم درجے کے فنون و صناعات ہی سے تعرض و اعتنا کرے تاکہ اس سے دوسرے مسلمانوں کی کوئی اہم اور معتد بہ خدمت انجام دے سکے۔ آخر میں کہتے ہیں نقاشی، مصوری، عمارتوں کی تعمیر اور سنجیدگی وغیرہ ایسے ہی دوسرے دنیوی مخرقات سے کامل اجتناب کیا جا کیونکہ تمام اہل دین نے ان امور کی مذمت کی ہے۔

عیدوں اور تہواروں کے موقع پر بچوں کے لئے حیوانوں کی شکل کے کھلونے بیچنے کو ایسے منکرات میں سے شمار کیا ہے جن کا ازالہ از بس ضروری ہے۔

”حام میں داخل ہونے والے کا فرض ہے کہ اگر ممکن ہو تو حمام کے اندر یا باہر دروازے پر جو تصویریں ہوں ان کو صنائع و بیکار کرے۔ اگر یہ تصویریں اتنی اونچی ہوں کہ ان تک صنائع کرنے کے لئے ہاتھ نہ پہنچ نہ سکتا ہو تو بغیر اشد شدید ضرورت کے اندر داخل نہ ہو بلکہ کسی اور حمام کا رخ کرے کیونکہ منکرات کا مشاہدہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تصویروں کے

ضائع کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے چہرے مسخ کر کے ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں۔
 ذمی لوح چیزوں کے علاوہ درختوں کی تصاویر اور دوسرے نقوش ہیں غزالی کوئی باک
 نہیں سمجھتے تکیوں، مسندوں، بچھونوں، سینوں اور پیالوں پر تصاویر ہیں بھی کوئی مضائقہ
 نہیں سمجھتے لیکن جو برتن تصاویر کی شکل میں ڈھالے اور بنائے گئے ہوں جیسے انگلیٹھیوں کے
 سر بعض ہزندوں کی شکل کے بنائے جاتے ہیں تو یہ حرام اور بقدر صورت و شکل توڑ دینے کے
 لائق ہیں۔

عمارتوں کی تعمیر اور دوسرے سامان کی تزئین و آرائش میں غزالی کی آراء باہم متعارض
 ہیں آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ پختہ عمارتوں کی تعمیر اور دوسرے مزیخات کے متعلق کہتے
 ہیں کہ اہل دین ان امور کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن آگے چل کر کہتے ہیں کہ
 ”جس شخص کے پاس مال و دولت وافر ہو اس کے لئے ان امور میں کوئی حرمت و قباح
 نہیں کیونکہ آرائش بھی ایک صحیح اور پسندیدہ مقصد ہے یہی وجہ ہے کہ باوجودیکہ دروازوں
 اور چھتوں پر نقش و نگار کرنے سے سوائے آرائش کے کچھ حاصل نہیں لیکن اس پر بھی لوگ مہاجر
 کے دروازوں اور چھتوں کو ہمیشہ خوبصورت اور نقش بناتے رہے ہیں سو یہی حال ذاتی
 گھروں کا ہونا چاہئے۔“

غور فرمائیے جب شخصین و آرائش بھی ایک جائز اور پسندیدہ مقصد ہے تو اس کا فن غیر اہم
 اور غیر ضروری کیسے ہو سکتا ہے۔

گزشتہ بحث کا خلاصہ

اہم دیکھ چکے ہیں نقش و تصویر مکر وہ ہے اور جائز اور چیزوں کی تصاویر رکھنا کسی صورت
 جائز نہیں لیکن مصوّر تکیوں، مسندوں، سینوں، پیالوں کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں

۱۔ اس باب میں غزالی کی آراء میں تردد و اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس مسئلے پر خاص علمی نقطہ نگاہ سے
 غور کرتے ہیں تو اسے جائز اور پسندیدہ قرار دیتے ہیں لیکن اس کے برعکس جب صوفیانہ نقطہ نگاہ اختیار کرتے ہیں
 تو اسے ناجائز اور حرام بتاتے ہیں۔
 جلد دوم باب پنجم

بظاہر اس انتشار کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیزیں گھروں میں عموماً استعمال کی جاتی ہیں اور کثرت استعمال کی وجہ سے ان کی تصویریں کسی عزت کے لائق نہیں سمجھی جاتیں غرض اس باب میں فقہار کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ فقہی نقطہ نگاہ کے مطابق تصویر بہت پرستی کی طرف داعی ہے اور ہر وہ چیز جو بتوں کی عبادت کی طرف لے جائے وہ حرام اور منوع ہے۔

اس باب کے آخر میں ہم اس امر پر اجمالاً متنبہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ غزالی نے انسانی ذوق کی تربیت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، فنون لطیفہ کے بارے میں اُن کی گزشتہ آراء اس بات کی صاف غمازی کرتی ہیں کہ انہوں نے اس پہلو سے تعمیر اخلاق کو ایک قلم نظر انداز کر دیا ہے۔

بعض اوقات غزالی نہایت دقیق اور سنجیدہ حقائق و نظریات کو عمدہ قصوں اور دلچسپ کہانیوں میں ایسی بُری طرح لپیٹ دیتے ہیں کہ پڑھنے والے کا بے اختیار جی چاہتا ہے کہ سب کام دھندے چھوڑ کر گم نامی کے گوشہ عافیت میں نچنت اور بے خطر بیٹھ رہے یہاں میں پھر اُس بات کا اعادہ ضروری سمجھتا ہوں جسے کسی مرتبہ پہلے بھی دہرا چکا ہوں کہ اس تنگ نظری میں ایک پہلو حق اور خیریت کا بھی ہے اور وہ یہ کہ جو کہ غزالی نیکی اور صلاح کے دلدادہ ہیں اس لئے وہ اُن تمام امور کا بالکل سد باب کر دینا چاہتے ہیں جن میں بدی کا کوئی خفیہ سے خفیہ شائبہ تک بھی موجود ہو یقیناً اس طریق کار میں جہاں کچھ خوبیاں ہیں وہاں کچھ خامیاں اور عیوب بھی ضرور ہیں۔

تیسری فصل

تربیت اطفال

تربیت اطفال کو غزالی اپنی اصطلاح میں ریاضۃ صبیان کہتے ہیں۔ قدیم اظہار و تعبیر میں صبی کا وہی معنی ہے جو جدید زبان میں طفل کا ہے۔ اسی طرح صبیۃ کا لفظ ہماری موجودہ

اصطلاح طفلۃ یا قناتۃ کے مراد وہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَنَاتًا حَسَنًا قدیم
لوگ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے کہتے تھے دَخَلْتُ عَلَيْهِ صَبِيَّةً حَسَنًا (اُس کے پاس
ایک حسین لڑکی آئی)

بچوں کی فطرت سے بھرتہ کرتے ہوئے وراثت اخلاق وغیرہ کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں
اس لئے اب اس کا اعادہ نہیں کریں گے یہاں ہم صرف بچوں کی تربیت کے لئے غزالی کے
وضع کردہ لائحہ عمل کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ والدین کے فرائض میں ہم نے جس اجمال سے کام
لیا ہے حقیقت میں یہ اسی اجمال کی ایک گونہ تفصیل ہے۔

اُن کی رائے میں والد کے فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) پیٹے کو ادب و تہذیب سکھائے، عمدہ اخلاق کی تعلیم دے، برے ہم نشینوں کے میل جول
سے روکے۔

(۲) بچپن ہی سے اُس کے سامنے زمینت و آراکش اور راحت و آرام کی مذمت کرے
تاکہ عیش و تنعم کا عادی اور سست و کاہل نہ ہو جائے، ورنہ جوان ہو جانے کے بعد اس کا
سکھانا مشکل ہو جائے گا۔

(۳) بچے میں جس وقت حیا اور تمیز کے آثار نظر آ رہے ہوں تو اب کو سمجھ جانا چاہئے کہ اب اس میں
عقل کا چراغ روشن ہو رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے اور وہ باہر صورت
کہ عقل کی روشنی سے اس کی تادیب اور تہذیب کا کام لیا جائے۔

(۴) یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ بچے پر سب سے پہلے کھانے اور غذا کا لالچ غالب آتا ہے لہذا تعلیم کا
آغاز بھی یہیں سے ہونا چاہئے اسے سکھانا چاہئے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے، دائیں ہاتھ
سے کھائے۔ دسترخوان پر جو کھانا سامنے اور قریب ہو اُس کی طرف ہاتھ بڑھائے ساتھ
کھانے والوں پر سبقت نہ کرے کھانے کی طرف یا کھانے میں شریک لوگوں کی طرف نظر نہ جما
آہستہ آہستہ کھائے، اور لوہالے کو اچھی طرح چبائے۔ ایک لقمہ جب حلق سے اتر جائے تو دوسرا

لقمہ اٹھائے ہاتھوں اور کپڑوں کو کھانے سے آلودہ نہ کرے۔ کبھی کبھار اسے روکھی روٹی بھی کھانے کو دی جائے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کھانے کے ساتھ سالن کا ہونا ہمیشہ ضروری ہے۔
(۵) پر خورنہجوں کی خدمت اور کم خورنہجوں کی تعریف کر کے اُس کے سامنے پر خورنہجی کی خدمت کی جائے۔ دوسروں کو کھلا دینا، کھانے کی باتوں میں دلچسپی نہ لینا جس طرح کا کھانا سامنے آجائے کھا لینا، ان اوصاف کی خوبی اُس کے ذہن نشین کرنی چاہئے۔

(۶) بچے کو سفید کپڑے پہننے کا شوق دلا یا جائے اور اُس کو سمجھایا جائے کہ رنگین کپڑے پہننا مردوں کا کام نہیں، عورتوں اور مختشوں کا شیوہ و شعار ہے۔ جو لڑکے اس قسم کے کپڑے پہننے کے عادی و شوقمند اور عیش و راحت کے پدور وہ ہوں اُن کی صحبت سے اسے بچایا جائے جو لوگ اس قسم کے خرافات کی ترغیب دیتے ہوں اُن کی ملاقات سے بھی باز رہنے کی تلقین کرنی چاہئے۔

(۷) جب بچے سے کوئی پسندیدہ فعل ظہور میں آئے تو دوسروں میں تعریف کر کے اس کا دل بڑھایا جائے اور صلہ و انعام دیا جائے۔ اس کے خلاف کبھی کوئی بات وجود و ظہور میں آئے تو چشم پوشی اور اغماض سے کام لینا چاہئے تاکہ بُرے کاموں کے کرنے پر دلیر اور گستاخ نہ ہو جائے۔ خصوصاً جب وہ خود اس کام کو چھپانا چاہتا ہو اگر وہ بارہ ہی فعل اُس سے سرزد ہو تو تنہائی میں اسے نصیحت و سرزنش کرتی چاہئے اور یہ سمجھانا چاہئے کہ یہ بہت بُری بات ہے لیکن بار بار اُس کو ملامت نہیں کرتے رہنا چاہئے۔ اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہئے کہ ہر وقت زبردستی نہ کرتے رہیں کیونکہ بار بار کہنے سے بات کا اثر کم ہو جاتا ہے اور بچہ زبردستی کا عادی ہو کر شوخ اور بے باک ہو جاتا ہے۔

(۸) دن میں سونے سے روکنا چاہئے کیونکہ اس سے سستی اور کسل پیدا ہوتا ہے۔ رات کو خوب سونے دینا چاہئے لیکن نرم اور آرام دہ بستر کی بجائے سخت اور کھردرے بستر پر سونے کا عادی بنا یا جائے تاکہ اُس کے اعضا سخت اور مضبوط ہوں۔

(۹) اس بات پر خاص نگاہ رکھنی چاہئے کہ بچہ کوئی کام چھپا کر نہ کرے کیونکہ بچہ تنہا اسی کام کو چھپا کر کرتا ہے جسے وہ بُرا سمجھتا ہے۔

(۱۰) دن کے کسی حصے میں اس کو پیادہ چلنے اور کھیلنے کو دینے کا موقع ضرور دینا چاہئے تاکہ محنت اور ورزش کا عادی ہو۔

(۱۱) ہاتھ پاؤں کھلے رکھنے سے منع کرنا چاہئے۔

(۱۲) ہم صحبت بچوں پر، دولت، مال، لباس، غذا، قلم، دوا، سختی غرضیکہ کسی چیز پر بھی فخر کا اظہار کرنے سے روک کر تواضع اور خوش گفتاری کا جو گہ بنا کر چاہئے۔

(۱۳) اگر بچہ امیر ہے تو اُسے بتانا چاہئے کہ خیر بنی اپنے پاس سے کچھ دینے میں ہے، لینے میں نہیں کسی سے کچھ لینا حوصلہ مندی کے خلاف اور مروت کے منافی ہے اگر بچہ مفلس و نادار ہے تو اُس کے ذہن نشین کیا جائے کہ کسی سے بخشش و عطا کا قبول کرنا سراسر ذلت اور کمینہ پن ہے۔

(۱۴) مجلس میں تھوکنے، ناک صاف کرنا، دوسروں کے سامنے جھائی اور انگڑائی لینا، لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا، پاؤں پر پاؤں رکھنا، ٹھوڑی کے نیچے پتیلی رکھ کر بیٹھنا، سر کو بازو کا سہارا دینا۔ ان باتوں سے منع کرنا چاہئے۔

(۱۵) قسم کھانے سے روکنا چاہئے گو بچی ہی کیوں نہ ہو ورنہ قسمیں کھانے کا عادی ہو جائے گا

(۱۶) اُسے بتانا چاہئے کہ بات خود شروع نہ کرے بلکہ جب کچھ پوچھا جائے تو بولے اور جتنی بات پوچھی جائے صرف اتنی ہی کا جواب دے، جو اُس سے عمر میں بڑے ہیں اُن کی بات توجہ اور غور سے سُنئے۔ جب کوئی ذی مرتبہ آدمی مجلس میں آجائے تو اُس کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑا ہو اور اُسے کھلی جگہ بٹھائے۔

(۱۷) فضول گوئی، دشنام طرازی اور سخت کلامی سے منع کیا جائے۔

(۱۸) اُسے سمجھانا چاہئے کہ صبر بڑی اچھی چیز ہے، جب اُستاد مارے تو رونے کے ساتھ آواز بلند کرے نہ کسی کو سفارشی لائے۔ اُس کے اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہئے کہ صبر بہادری اور

حوصلہ مندوں کا کام ہے اور رونا دھونا اور واویلا کرنا غلاموں اور عورتوں کا شیوہ ہے۔
 (۱۹) مکتب سے ہٹ کر آئے تو کسی عمدہ کھیل کے کھیلنے کا موقع اُسے ضرور دینا چاہئے، بچے کو
 کھیلنے سے روکنے اور ہر وقت پڑھنے اور لکھنے میں مصروف رکھنے سے اس کا دل بچھ جاتا ہے
 ذہن کند ہو جاتا ہے اور پڑھنے لکھنے سے اُس کی طبیعت اُچاٹ ہو جاتی ہے تا آنکہ وہ مدر
 جانے سے بھی جی چرانے لگتا ہے۔

(۲۰) والدین، اُستاد، عمر میں بڑوں، اپنوں اور پرانیوں سب کی تعظیم و تکریم کی اُسے تلقین
 کرنی چاہئے۔

(۲۱) بچہ جب کچھ بڑا ہو جائے تو اُسے پاک صاف رہنے اور نماز پڑھنے کی تاکید کرنی چاہئے
 ماہ رمضان کے کچھ روزے بھی ضرور رکھوانے چاہئیں۔ ابتدائی شرعی احکام سے بھی اُسے
 آشنا کرنا چاہئے۔

(۲۲) چوری، خیانت، حرام خوری، جھوٹ فحش گوئی، غرضیکہ جو جو باتیں عموماً بچوں پر غالب
 ہوتی ہیں اُن سب کے نتائج بد سے بچے کو بوری طرح آگاہ اور باخبر کرنا چاہئے۔

یہ ہے خلاصہ اُس دستورِ عمل کا جو غزالی نے بچوں کی تربیت کے لئے وضع کیا ہے یقیناً
 اس میں بعض چیزیں مکرر ہیں لیکن آپ جانتے ہیں تکرار ہر جگہ معیوب بھی نہیں۔

زکریاؑ کی تفسیر میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل بے معنی ہے کہ بچے کو سفید لباس پہننے کا شوق دلایا جائے
 مگر ہو سکتا ہے کہ غزالی کے زمانے میں یہ کوئی بڑی خوبی کی بات سمجھی جاتی ہو ساتھ ہی یہ بات
 بھی بالکل بے کار بلکہ بے ہودہ ہے کہ بچے کو بتایا جائے کہ دنیا میں کوئی گروہ ایسا بھی ہے جسے
 مخفثین کہتے ہیں اور یہ لوگ رنگین لباس پہننا پسند کرتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ بچے کے کان
 ایسے خرافات سے آشنائی نہ ہونے چاہئیں۔ اُسے معلوم ہی نہیں ہونا چاہئے کہ کبھی عورتوں اور
 مخفثوں کے عادات و اطوار بھی اپنائے جاسکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کیا مطالبہ ہے کہ بچہ
 کھلے ہاتھ نہ چلے بلکہ چلتے وقت اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھے رہے سچی بات ہے میں تو منہسی ضبط

ضبط نہیں کر سکتا جب پڑھتا ہوں کہ غزالی بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب استاد مارے تو اسے صبر کرنا چاہئے اور شور و واویلا نہیں کرنا چاہئے کیا مناسب یہ نہ تھا کہ وہ اپنے اساتذہ کو اس امر کی تلقین کرتے کہ وہ مار پیٹ کی بجائے ہر وہ حرکت سے ہی سرے سے باز رہیں یقیناً یہ غزالی کی بڑی دقیقہ شناسی اور تہ رسی کی بات ہے کہ جب بچہ جوان اور بالغ ہو جائے تو اسے جوانی و بلوغ کے سارے اسرار و نکات پوری طرح سمجھا دئے جائیں۔

غزالی مدرسہ کو مکتب یا کتاب کہتے ہیں۔ ان کے زمانہ و عصر میں ابتدائی اور ثانوی مدارس کے بچوں کے لئے جو ایک مختصر اور ادھورا سا نصاب تعلیم ہو سکتا تھا وہ انھوں نے درج کر دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے کو قرآن حکیم کے ساتھ صلیحہ اور نیکوکار لوگوں کے کچھ قصے کہانیاں ازہر کرادی جائیں۔ ریاضت و ورزش یا نصاب میں زبان و ادب وغیرہ کے پہلو کو انھوں نے یکسر نظر انداز اور فراموش کر دیا ہے۔ ایک جگہ صرف اتنا کہا ہے :-

بچوں کو عشقیہ اشعار اور عاشق مزاج لوگوں سے دور رکھا جائے جو لوگ سمجھتے ہوں کہ عشقیہ اشعار سے طبیعت میں ایک گونہ رقت و حلاوت پیدا ہوتی ہے اور عقل کو ان سے چلا ملتا ہے ان کی صحبت سے بھی بچوں کو بچانا چاہئے اس لئے کہ ایسی باتوں سے بچوں کے دلوں میں بے ہودگی اور فساد کی تخم ریزی ہوتی ہے۔

بچوں کو آرام و راحت کے تمام اسباب و مظاہر سے دور رکھ کر غزالی حقیقت میں انھیں فوجی بنانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی کتنا افسوسناک ہے کہ انھیں حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں :-

”انھیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ موت ہر گھڑی ان کے انتظار میں ہے اور عقلمند وہ ہے جو اس دنیا سے آخرت کا ترشہ بنائے۔“

میری رائے میں یہ نصیحت بڑی مہلک و خطرناک ہے کیونکہ اس سے زندہ لوگوں کے دل بیٹھ جائیں گے، ہمت و شجاعت کا جذبہ صاف جواب دیکھے گا اور اسلامی سرحدوں کی

حفاظت وصیانت اور کسی ملک کو فتح کرنے کے لئے ہمیں ایک سپاہی بھی نہیں مل سکے گا حالانکہ فی الواقع اسلام کیا ہے؟ مجاہدوں، فاتحوں اور شجاعوں کا ایک دین قدیم ہے۔

تربیت بنات

افسوس ہے کہ غزالی نے بچیوں کی تربیت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی، حالانکہ سب عقائد بچوں کے ساتھ نہیں بھی اپنی توجہ و عنایت سے نوازتے لیکن معلوم ہوتا ہے وہ بھی اپنے زمانے کی رسم و عادت سے متاثر و مرعوب ہو گئے کیونکہ پرانے لوگ بچیوں کی تربیت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تھے۔

جب ہم بیوی کے حقوق کو بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غزالی شوہر پر یہ بات واجب و لازم گردانتے ہیں کہ اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو بیوی کو خود تعلیم دے، اگر جاہل ہے تو بیوی کی طرف سے علماء سے مسائل دریافت کرنے میں نیا بت کرے لیکن وہ علم حس کا سکھانا مرد پر فرض ہے وہ غزالی کی رائے میں صرف نماز اور روزے کے مسائل تک محدود ہے حالانکہ خانگی زندگی میں تنہا نماز و روزے کے مسائل ہی جاننا کافی نہیں بلکہ ان تمام ذمہ داریوں کا علم بھی انتہائی ضروری ہے جن کا بھاری بوجھ عورتوں کے ناتواں کاندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔

جوہی فصل

حکم مرد۔

معلمین کے آداب

بچوں کی تربیت کے لئے غزالی نے جو دستور العمل مرتب کیا ہے وہ آپ کی نگاہ سے گزر چکا ہے، ساتھ ہی آپ وہ مختصر انصاف تعلیم بھی ملاحظہ کر چکے ہیں جو انھوں نے ابتدائی اور ثانوی مدارس کے لئے وضع کیا ہے۔ اب ہم آپ کو طلبہ کی تعلیم و تربیت کے باب میں غزالی کی رائے سے متعارف و آشنا کرتے ہیں۔ طلبہ سے مراد وہ ہیں جو ابتدائی اور ثانوی تعلیم

کے دوست نکل کر اعلیٰ تعلیم کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔
 غزالی نظامیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے جہاں ان کے حلقہ درس میں تقریباً تین سو
 طلبہ پروانہ وار شریک ہوتے تھے اس یونیورسٹی میں یقیناً ان کے کچھ دوسرے ہم کار بھی
 تھے جن کے اپنے اپنے حلقہائے درس ان سے الگ تھے۔ لہذا ناممکن ہے کہ گرد و پیش کے
 ان تمام امور سے متاثر ہو کر غزالی نے فن تعلیم پر متانت اور سنجیدگی سے کوئی غور ہی نہ کیا ہو۔
 احیاء اور احوال علیٰ ہا شکل میں الاحیاء میں فن تعلیم پر انھوں نے بڑی طویل اور
 سیر حاصل بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ تمام فنون میں فن تعلیم سب سے افضل و برتر ہے
 اور آخر میں اس افضلیت و برتری کو بوری وضاحت و تفصیل سے بیان بھی کر دیا ہے۔
 غزالی کی رائے میں تعلیم کے لئے شرط اول یہ ہے کہ اس سے مقصد نالغۃ اللہ کی
 رضا جوئی اور رضا طلبی ہو چنانچہ کہتے ہیں :-

”جو شخص علوم آخرت پڑھاتا ہے یا ان کی بجائے علوم دنیا پڑھاتا ہے لیکن اس سے بھی اس کا
 مقصد آخرت کی سرخروئی ہے تو ایسا شخص ابدی اور اخروی زندگی کے باب میں
 بڑا ہی مفید ہے۔ رہا محض دنیا طلبی اور جاہ پرستی کے لئے علم کا سیکھنا اور سکھانا سو یہ معلم
 اور متعلم دونوں کے لئے باعث موت و ہلاکت ہے۔“

ان کی رائے میں دنیوی علوم سے مراد طب، حساب، ہندسہ، جغرافیہ اور وہ تمام علوم ہیں
 جن کا اللہ ملائکہ، صحف سماویہ، رسل و انبیاء اور یوم آخرت سے کوئی ربط و تعلق نہ ہو پس
 جو شخص علوم دنیا کی تعلیم دیتا ہے اس کا فرض ہے کہ اس سے اپنا مقصد مطمح نظر آخرت کی
 سرخروئی قرار دے تاکہ اپنی نجات و مغفرت کا کوئی سامان کر سکے۔

مزید براں غزالی اپنی نیکی و صلاح کی وجہ سے علم کو دولت سے تشبیہ دیتے ہیں جس طرح
 ایک دولت مند کی مختلف حالتیں ہیں کہ کبھی دولت کم رہا ہے کبھی جمع کر رہا ہے کبھی اپنی

ذات پر صرف کر رہا ہے کبھی دوسروں پر بخشش و عطا کی بارش کر رہا ہے اور یہ آخری حالت سب حالتوں میں زیادہ قابل قدر اور قابل تعریف ہے، بعینہ اسی طرح صاحب علم کی بھی مختلف حالتیں ہیں کبھی وہ علم کی طلب و تحصیل میں مشغول ہے کبھی اس سے خود روشنی حاصل کر رہا ہے کبھی دوسروں کو روشنی دے رہا ہے (اور یہ حالت سب حالتوں میں زیادہ افضل و قابل تعریف ہے)

علم کی روشنی دینے سے مراد تعلیم ہے۔ غزالی معلم کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ خود بھی معلم تھے۔ وہ معلم سے صرف اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو وہ صرف علوم آخرت ہی کی تعلیم دے اور یا پھر علوم دنیا کو بھی بقصد آخرت پڑھائے۔ عن قریب معلم کے آداب میں آپ پڑھیں گے کہ وہ اس کو تعلیم پر اجازت لینے سے منع کرتے ہیں لیکن اس سے یکہیں لازم نہیں آتا کہ وہ تعلیم کو کوئی پیشہ نہیں سمجھتے۔ دوسرے پیشوں کی طرح یہ بھی ایک پیشہ ہے۔ جہاں اس کو خوبی و عمدگی کے ساتھ انجام دینا ممکن ہے وہاں اس میں کسی کوتاہی یا خامی کا رد و جاننا بھی بعید نہیں مقصود صرف یہ ہے کہ معلم ایسے طریق سے تعلیم دے کہ جس سے اس کا علم دوسروں کے لئے زیادہ سے زیادہ نافع و مفید ہو تاکہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی سے یکمال حسن و خوبی عہدہ برآ ہو۔

معلم کے لئے انھوں نے مندرجہ ذیل آداب وضع کئے ہیں۔

(۱) متعلمین کو ہنر و ادلاؤ کے سمجھے اور انھیں شفقت و رافت سے پیش آئے۔ غزالی آگے چل کر متعلمین کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح ایک ہی باپ کی اولاد کا فرض ہے کہ وہ باہم اتحاد و تعاون سے کام لیں اسی طرح ایک ہی اساتذ کے تمام شاگردوں کا فرض ہے کہ باہم صلح و دوستی اور محبت و اخوت سے رہیں۔

(۲) معلم کا فرض ہے کہ شارع علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کرے اور تعلیم جیسے اعلیٰ مقصد کے لئے جزا یا شکر و سپاس کا طالب نہ ہو۔

(۳) متعلم کی بھی خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھے اور وہ بایں صورت کہ جب تک طالب علم میں کسی معین علم کے پڑھنے کی قوت و استعداد پیدا نہ ہو جائے اسے اس علم کی طلب سے باز رکھے اور جب تک وہ علم ظاہر سے فایز نہ ہو جائے علم باطن میں اسے مشغول نہ ہونے دے

(۴) اشارہ و کنایہ کے پیرایہ میں اسے ہر طرح کی بد اخلاقیوں سے روکے نہایت لطیف و محبت کے ساتھ ان قبیح امور کی بد انجامیوں اور نافرمانیوں پر اسے مطلع و آگاہ کرے لیکن یہ بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھے کہ بات کی صراحت سے بات کا وقار اور اثر کم ہو جاتا ہے اس لئے صریح زجر و توبیخ سے کبھی کام نہ لے۔

(۵) اُن علوم کے علاوہ جن کی وہ خود تعلیم دیتا ہے دوسرے علوم کی مذمت و قباحت طالب العلم کے دل میں کبھی راسخ و جاگزین کرنے کی کوشش نہ کرے مثلاً لغت و ادب کے معلم کو ہرگز اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ طالب العلم کی نگاہ میں علم فقہ کی عزت و وقعت کم کرے بلکہ اس کے مناسب یہ ہے کہ اس پر تمام علوم کے دروازے پوری طرح کھلے چھوڑے اگر وہ خود کئی علوم پڑھاتا ہے تو ان کی تعلیم میں طالب العلم کی ذہنی استعداد کا خاص لحاظ رکھے اور نہایت تدریج کے ساتھ اسے ایک علم سے دوسرے علم کی طرف لے جائے۔

(۶) طالب علم کے فہم و قابلیت کے مناسب کلم کرے اور جوابات میں اس کی عقل اور سمجھ سے ماوراء میں اُن کے درس و تلقین سے احتراز کرے

(۷) کم استعداد کے طالب العلم کے سامنے صرف چیدہ چیدہ اور موٹی موٹی باتیں رکھے اور اس سے یہ ہرگز نہ کہے کہ ان باتوں کے پیچھے کسی دقیق نکلتے ہیں جن کو وہ اس کی بے لیاقتی اور کم فہمی کی وجہ سے بیان نہیں کر رہا ہے۔

(۸) معلم کو خود عمل کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے تاکہ اس کا قول و عمل ہم آہنگ ہو گو یہ بات صرف معلمین ہی سے مخصوص نہیں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ خوبی دوسروں کی نسبت معلمین میں بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے کیونکہ معلم کا مرتبہ ایک مہربانی اور ایک ہادی و مرشد

کا مرتبہ ہے اس لئے حسن سیاست کا کم سے کم درجہ اور تقاضا یہ ضرور ہونا چاہئے کہ ہادی و مرشد
قول کے ساتھ عمل کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔

(۹) اُس کا فرض ہے کہ اپنے ظاہری لباس کو بھی ستھرا رکھے تاکہ طلبہ کی نگاہوں میں عزت و
توقیر پیدا ہو اور وہ کسی پہلو سے بھی اُس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ غزالی نے اس
بات کو معلمین کے آداب میں بیان نہیں کیا بلکہ نظامت کے باب میں ایک جگہ ضمناً
تحریر کیا ہے جہاں کہا ہے :-

” چونکہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم دعوت الی اللہ کے لئے مامور تھے اس لئے آپ کے منجملہ
وظائف کے ایک بڑا وظیفہ یہ بھی تھا کہ آپ عزت نفس سے کام لیں تاکہ دوسروں کے دلوں
میں بھی آپ کی عزت و تکریم کا صالح جذبہ پیدا ہو ظاہر کو بھی صاف اور ستھرا رکھیں تاکہ لوگوں
کی نگاہوں میں آپ کا مرتبہ اور مقام کم نہ ہو۔ اب جو شخص بھی دعوت الی اللہ کا ہیٹرا
اٹھائے گا اُس کا فرض ہے کہ وہ بھی اسی قصد اور اسی نیت سے اپنے ظاہر کی صفائی اور
ستھرائی پر خاص توجہ دے تاکہ لوگوں کی لفت اور بے وقعتی کی نگاہوں کا ہدف نہ بنے۔

(۱۰) متعلم کی نیت اور ارادہ کو خوب اچھی طرح جانچ پرکھ لے اگر اُس کی نیت نیک ہو تو اسے
علم سکھائے، اگر بری اور فاسد ہو تو علم سکھانے سے باز رہے۔ گویا جس طالب العلم کے اقوال و
افعال بخوراک و پوشاک اور رہنے سہنے سے معلوم ہو کہ علم کی تحصیل سے اس کا مقصد نیک
اور صحیح نہیں، غزالی کی رائے میں اسے تعلیم دینا جائز نہیں ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں :-
”معلم کا یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ میرا مقصد تو نشر علم ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد متعلم کو
اختیار ہے چاہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے چاہے نقصان کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی شخص راہزن کے ہاتھ میں ایک تیز دھار تلوار دے کر کہے کہ اس سے میرا مقصد تو
سختاوت اور دوسرے عمدہ اخلاق کے ساتھ تخلق یا جہاد کے بارے میں اس کی امداد کرنا
ہے اب اگر یہ تلوار کسی کی اذیت و ضرر پہنچانے کے لئے استعمال کرتا ہے تو اس کے لئے

مستول میں نہیں وہ ہے۔

میرے خیال میں غزالی کے مناسب یہ تھا کہ وہ معلم کو اس امر کی نصیحت کرتے کہ معلم میں بُرائی کے جوہر اٹھیم پائے اُن کا قلع قمع کرنے کی کوشش کرے، رہا معلم کے باب میں اُس سے بخل برتنا سو یہ ایک عمدہ فرض سے فرار اور خالصتاً سلبی عمل ہے جو کسی صورت بھی مفید و سودمند نہیں۔

پانچویں فصل

متعلمین کے آداب

معلم کے فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔

- (۱) سب سے پہلے رفائل اخلاق اور مذہب و اوصاف سے اپنے نفس کو بکلی پاک کرے۔
- (۲) جس قدر ممکن ہو دنیوی علاقے کو کم کرے اور طلب علم میں اپنے خویش و دیار سے دور نکل جائے کیونکہ دل جس قدر پرآگندہ ہوگا حقائق کے ادراک سے اسی قدر محروم رہے گا۔
- (۳) جس طرح ایک جاہل مریض اپنے آپ کو مشفق و حاذق طبیب کے حوالے کر دیتا ہے اسی طرح طالب العلم کو چاہئے کہ اپنے آپ کو معلم کے حوالہ دے سپرد کر دے۔
- (۴) آغاز کار میں اختلافی مسائل پر مطلقاً کان نہ دھرے کیونکہ اس سے ذہن پرآگندہ و حیران ہو جاتا ہے سب سے پہلے اپنے استاد کے مسلک طریق کو خوب اچھی طرح سمجھ لے اور اس سے فراغت کے بعد اختلافی مذاہب کے مطالعہ کی طرف رجوع کرے۔
- (۵) ابتدا میں تمام عمدہ فنون سے آگہی اور اطلاع بہم پہنچائے۔ آگے چل کر اگر عمر وفا کرے تو کسی ایک فن کو اپنے لئے مخصوص کر لے اور اس میں مہارت و تجربہ پیدا کرنے کی کوشش کرے یا صرف اہم علوم میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کر انہیں پائے تکمیل تک پہنچائے اور بقیہ علوم سے

یک سوئی اور دوری اختیار کرے۔

(۶) کسی فن کی تحصیل بے قاعدہ اور اندھا دھند نہ شروع کرے بلکہ اس میں تدریج اور ترتیب کا خیال رکھے۔

(۷) جب تک نیچے کے فن سے فایز نہ ہوئے اور ہر کے فن کی طرف نہ بڑھے کیونکہ تمام فنون کی تکمیل میں ایک خاص ترتیب رکھی گئی ہے اور ان میں سے بعض سے بعض تک راہ نکلتی ہے یعنی نہیں کہ یہ طریق کار ان فنون کے بارے میں مناسب ہو جو غزالی کے زمانے میں رائج اور متداول تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ فقہ کی تحصیل اصول فقہ کی تحصیل میں مدد و معاون ہے لیکن کیا ہمیں آج کل بھی اسی طریق کار پر عامل و کار بند ہونا چاہئے؟ یقیناً نہیں کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ منطق حساب کے لئے یا نحو، جغرافیہ اور تاریخ تمدن اقوام کے مطالعہ کے لئے بمنزلہ مقدمہ و تمہید ہے۔

(۸) طالب العلم کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ کسی علم کی نفیست و برتری کا اندازہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے حاصل و نتیجہ اور قوت و دلیل پہ پہلے نگاہ کر لی جائے مثلاً غور کیجئے کہ علم دین، علم طب کی نسبت اثر و فضل ہے کیونکہ اول الذکر کا ثمرہ اخروی سعاد و کامرانی ہے اور ثانی الذکر کا دنیوی سعادت و کام جوتی، اور ظاہر ہے کہ آخرت دنیا پر مزیت و ترجیح رکھتی ہے اسی طرح علم حساب، علم نجوم سے برتر ہے کیونکہ اول الذکر میں جو قوت اولہ موجود ہے وہ دوسرے میں سرے سے مفقود اور ناپید ہے۔ علم طب، علم حساب پر فوقیت رکھتا ہے کیونکہ اس کا حاصل و ثمر قوت دلیل سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

کاش غزالی کو اس بات کی خبر ہوتی کہ علم حساب میں حرف و دلیل کی پختگی ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی موجود ہے لیکن وہ بھی معذور ہیں کیونکہ ان کے زمانے کے انسان کو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ اس کی تخلیق سے غرض و غایت دنیا کے وجود کی استواری و تعمیر ہے۔

دسوال باب

حقوق و واجبات

جو آپ کا دوسرے کے ذمے ہے وہ آپ کا حق ہے۔ جو دوسرے کی طرف سے آپ پر عائد ہوتا ہے وہ آپ کا واجب ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں میرا حق ہے کہ میں علم حاصل کروں میرا واجب ہے کہ میں اپنے پڑھے ہوئے پر عمل کروں۔

غزالی ان دونوں نکتوں میں کوئی فرق نہیں کرتے حق کو واجب کی جگہ اور واجب کو حق کی جگہ آزادی سے استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات ان دونوں کو تنہا ادب کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

غزالی نے انسان پر اپنے نفس، اپنے پروردگار، اپنے بھائی، اپنے ہمسایہ، اپنے والدین، اپنی اولاد، غرضیکہ سب کے حقوق کو تفصیل بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ ایک تاجر، ایک صانع اور ایک مسافر کے قواعد و آداب کیا ہیں کسی انسان کے دوسروں پر حقوق اور دوسروں کی طرف سے اس پر عائد شدہ فرائض پر بھی مکمل اور سیر حاصل تبصرہ

لے ہم نے اکثر جگہ واجب کا ترجمہ فرض کیا ہے۔ مترجم

کیا ہے۔

ہم یہاں حقوق و واجبات کے بارے میں غزالی کے نقطہ نگاہ کا خلاصہ درج کرتے ہیں تاکہ آپ اس زمانے کے اسلامی رجحانات کا آسانی سے اندازہ کر سکیں۔

(۱)

انسان پر اس کی ذات کا حق

غزالی کی رائے میں انسان کا فرض ہے کہ اوامر پر سختی سے عمل پیرا رہے۔ نواہی سے پوری طرح اجتناب اور پرہیز کرے۔ تدبیر اس کی یہ ہے کہ اپنے مختلف اوقات کی تقسیم کر لے اور صبح سے شام تک برابر اوراد و وظائف میں مشغول رہے۔

غزالی کی رائے میں انسان کو چاہیے کہ صبح سویرے اٹھے سب سے پہلے اللہ کو یاد کرے، مسواک کرنا، کبھی نہ بھولے کیونکہ اس سے جہاں منہ صاف اور ہلکا ہو جاتا ہے وہاں اس سے اللہ خوش اور شیطان ناپسند ہو۔

ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ وضو، غسل یا طہارت و پاکیزگی کے دوسرے انواع و اقسام جن کی طرف شریعت اسلامی داعی ہے، غزالی کا ان امور پر زور دینا حقیقت میں ایک عمدہ زندگی کی طرف دعوت دینے کے مراد ہے۔ اسلام کا ہر نماز سے پہلے وضو کو ضروری قرار دینا، احتلام اور جماع کے بعد غسل کو فرض قرار دینا واقع میں انسان کے سر پرست سستی اور کاہلی کا بوجھ اتارنے کے بہم مستی ہے۔

اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر مشرق میں اسلام نہ پھیلتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی، مسلمانوں کی اور طہارت و نظافت جس سے اکثر مشرقی اقوام محروم تھیں، اسلام ہی کی بدولت ان میں عام ہوئیں۔ مگر غور کیجئے آج بھی بعض علماء کی نگاہ میں صفائی اور ستھرائی کی کوئی قدر قیمت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وضو کرتے وقت تنہا صفائی کی نیت کی تو اس کا وہ صوبے حقیقت ہو جائے گا کیونکہ صفائی اور ستھرائی محض ایک ذریعہ اور ایک

وسیلہ ہے جس پر کوئی غرض اور کوئی مقصد متفرع نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ یہ حضرات اپنے خیال میں کیا دور کی کوڑی لائے ہیں۔

نیند کے بیان کردہ آداب میں، افسوس ہے کہ ہم غزالی کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس امر کا مشورہ دیتے ہیں کہ انسان کو چاہئے کہ جس طرح مردہ قبر میں لیٹتا ہو اسی طرح وہ سوتے وقت دائیں کرٹ لیٹے اور ساتھ ہی تصور کرے کہ نیند موت کی طرح اور بیداری قیامت کی گھڑی کی طرح ہے کیا بعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی رات میں اس کی روح قبض کر لیں، ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ با وضو ہو کر سونا چاہئے اور کبھی ہوئی وصیت ہمیشہ سرانے موجود رہنی چاہئے۔

میں غزالی سے اس باب میں اس لئے اتفاق نہیں کر سکتا کہ میری رائے میں زندگیوں کو موت کی فکر سے ہمیشہ دور رکھنا چاہئے۔ کیونکہ موت کا پہیم تصور جہاں انسان میں بے غمتی اور قنوط و جمود کے جراثیم پیدا کر دیتا ہے وہاں بلند ہمتی اور بلند خیالی کے جذبات کو بھی سرے سے فنا کر دیتا ہے۔

اگر انسان کو اچھے اعمال و اخلاق پر آمادہ کرنا مقصود ہو تو یہ غرض، موت کا خوف دلائے بغیر بھی پوری ہو سکتی ہے۔ مثلاً اچھائی کی خوبی، عمدگی اور برتری کو ہم اس پیرایے میں بھی تو بیان کر سکتے ہیں کہ اس سے رفعت مرتبت، بلند حوصلگی اور العزیزی کے جذبات پرورش اور نشوونما پاتے ہیں۔

غزالی نے اپنی اکثر اخلاقی کتب میں انسان پر اس کی ذات کے حقوق کو بیان کیا ہے لیکن ہر جگہ نقص نمایاں ہے کہ وہ اس کے فہم میں دنیا کو بڑی حقارت اور بے وقعتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حقیقت میں یہ بہت بڑی لغزش ہے کیونکہ غزالی اور ان کے ہم مشرب دوسرے لوگ جو موت کو بھی ایک لہمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن و تصور میں دنیا کی جو بھیانک اور گھناؤنی صورت آتی ہے واقع میں دنیا اس سے کہیں زیادہ ارفع و بلند اور حسین و دلکش ہو۔

وہ دنیا جس کے عشاق کو تم فسق و فجور کے ساتھ مہتمم کرتے ہو کیا اس کی تخلیق اللہ نے
یونہی عبث اور بے فائدہ کی ہے؟

(۲)

السان پر اپنے ہم مذہبوں کا حق

کسی ہم مذہب کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کے لئے غرالی نے کئی آداب
وضع کئے ہیں جن میں سے بعض باہم واد و ستدا اور بعض نفس کو کینے سے پاک رکھنے کے ساتھ مخصوص
ہیں اور بعض اس امر سے متعلق ہیں کہ انسان کو دوسرے کی طرف سے دکھ اور درد سمجھ کر بھی اس
نیکی اور بھلائی کا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

یہاں دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غرالی کے خیال میں دنیا میں کوئی غیر مسلم
موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر ان کی رائے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے۔
اس سوال کا جواب احیاء العلوم میں کہیں نظر نہیں آتا ہاں البتہ اپنے فتاویٰ میں ایک
جگہ غرالی کہتے ہیں:-

”ضرر رسانی میں ذمی کا بھی وہی حکم ہے جو ایک مسلمان کا ہے کیونکہ شریعت نے ان کے بھی
جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اور ذمی کے ساتھ تقریباً ایک ہی جیسا سلوک کرنا چاہئے۔
ایک مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کی طرف سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کا خلاصہ
ماحصل یہ ہے:-

(۱) کسی کو اپنے قول و عمل سے ضرر و نقصان نہ پہنچائے۔

(۲) ہر ایک سے تواضع سے پیش آئے اور کسی پر تکبر نہ کرے۔

(۳) چاہے کسی پر کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے تین دن سے زیادہ اس سے ناراض نہ رہے۔

لے شرح زبیدی ج ۱ ص ۱۵

(۴) جس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کرنے پر قادر ہو بلا تمیز و استثناء اس سے نیکی کا برتاؤ کئے جائے۔

(۵) کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو بلکہ تین مرتبہ تک اجازت طلب کرے اگر اجازت مل جائے تو فہما ورنہ واپس لوٹ جائے۔

(۶) ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر ایک سے اس کے مرتبے اور مقام کے مطابق گفتگو کرے۔ اگر اس نے نادان سے علم کی باتیں، جاہل سے فقہ کی باتیں کوتاہ بیان اور بے بصیرت سے خطابت کی باتیں شروع کر دیں تو اس سے نہ صرف مخاطب کو نقصان پہنچے گا بلکہ خود متکلم کو بھی بہت زحمت اور کوفت اٹھانا پڑے گی۔

(۷) بڑوں کی عزت کرے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و رافت کا سلوک کرے۔

(۸) ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی اور خندہ رومی سے پیش آئے۔

(۹) جب مسلمان کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو اسے ضرور ایفا کرے۔

(۱۰) ہر ایک کے ساتھ انصاف کرے جس طرح کے برتاؤ کا خود دوسروں سے متوقع ہو اسی طرح کا برتاؤ خود ان کے ساتھ کرے۔

(۱۱) جس کی ہیئت و صورت اور لباس و انداز سے معلوم ہو کہ کوئی قابل قدر اور عالی مرتبت آدمی ہے اس کی عزت و توقیر کرے۔

(۱۲) حتی الامکان اصلاح ذات البین کی کوشش کرے۔

(۱۳) تمام مسلمانوں کے میوب کی پردہ پوشی کرے یہاں غوالی نے اس حدیث سے استشہاد کیا ہے:-

”اے لوگو جو زبانوں سے ایمان لائے ہو لیکن ابھی تک ایمان کو تمہارے دلوں میں بار

نہیں ملا۔ دوسروں کی غیبت نہ کرو ان کے عیوب پر مطلع ہونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ

جو مسلمان دوسرے مسلمان کی عیب چھی اور پردہ دری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری

کرتے ہیں اور جس کی ہمدردی اللہ کریں وہ اُسے یقیناً شرمندہ کر کے چھوڑتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر کے اندر کیوں نہ چھپا ہوا ہو۔

(۱۴) حتی المقدور ہر حاجت مند مسلمان کی حاجت روائی کرے اور جب کوئی اُس سے ایسے شخص کے باب میں سفارش کا طالب ہو جس پر اُس کا اثر ہے تو ضرور اُس کا ساتھ دے۔
(۱۵) اخوتِ اسلامی اور محبتِ دینی کے پیشِ نظر مسلمان بھائی کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کرے اور جو اُس پر ظلم کرنا چاہے اُس کا ہاتھ پکڑے اور پورا پورا مقابلہ و دفاع کرے
(۱۶) اہمیتوں کے مواقع سے بچے تاکہ لوگوں کے دل اُس کی ہرگمانی سے اور اُن کی زبانیں اُس کی غیبت اور بدگوئی سے محفوظ رہیں۔

(۱۷) اپنے بھائی سے حسن سلوک سے پیش آئے اور جب وہ کسی آفت و بلا میں گرفتار ہو تو اُس کی ہمدردی و غمگساری کرے۔

(۱۸) دولتمندوں کی مجالست و ہم نشینی سے احتراز کرے اور درویش و فقراء کے ساتھ ربط و ضبط اور میل جول زیادہ بڑھائے۔

ان حقوق کے بیان میں یقیناً آپ ایک گونہ مکرار ضرور محسوس کریں گے لیکن اس سے بھی آپ کو اخلاقی کے بارے میں غزالی کا نقطہ نگاہ سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہوگی وجہ اُس کی یہ ہے کہ غزالی نہایت محتاط اور جزر و قسم کے آدمی ہیں وہ ایک ہی مفہوم کو کئی تصنیفات میں بلکہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی تصنیف میں مکرر کہہ کر لاتے ہیں تاکہ اس کے تمام پہلو اور تمام جزئیات طالبِ مستفید کے دل میں خوب اچھی طرح راسخ و جاگزین ہو جائیں۔

(۱۳) ہمسائیگی کے حقوق

غزالی کی رائے ہے کہ ہمسائیگی کا حق اخوتِ اسلامی کے حق سے بھی برتر ہے کیونکہ مسلمان ہمسایہ اسلامی حق کے علاوہ کچھ زائد حق کا بھی مستحق ہے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا

ارشاد گرامی ہے کہ

”ہمسائے تین طرح کے ہوتے ہیں اول وہ جس کا ایک ہی حق ہے، دوم جس کے دو حق ہیں، سوم جس کے تین حق ہیں آخر الذکر وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان ہونے کے علاوہ رشتہ دار بھی ہے اس کے تین حق یہ ہیں حق جوار حق اسلام اور حق قرابت داری جس کے دو حق ہیں وہ مسلمان ہمسایہ ہے اس کا ایک تو حق اسلامی اور دوم حق ہمسائیگی جس کا تنہا ایک ہی حق ہے وہ وہ بڑی ہے جو مومن و مومنہ نہیں بلکہ مشرک و کافر ہے۔“

اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں غور کیجئے محض ہمسائیگی کی وجہ سے کس طرح ایک مشرک و کافر کے حق کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔

ہمسائے کے لئے انھوں نے مندرجہ ذیل فرائض قرار دئے ہیں۔

- (۱) جب ہمسائے سے ملے تو اُس سے سلام میں پہل کرے۔
- (۲) اُس کے ساتھ سلسلہ کلام کو دراز نہ کرے۔
- (۳) اُس کی ہر بات میں ہندی کی چندی نہ نکالے اور جو کچھ وہ اپنے گھر کو لے جا رہا ہو اُسے گھر گھر کر نہ دیکھے۔

- (۴) جب وہ بیمار ہو تو اُس کی عیادت کو جائے۔
- (۵) جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو اُس کا درد بٹائے۔
- (۶) خوشی و مسرت میں اُسے مبارک باد دے اور ظاہر کرے کہ وہ بھی اس مسرت میں اُس کا شریک ہے۔

- (۷) اُس کی لغزشوں سے درگزر کرے اور اُس کے خلاف کسی کی بات پر کان نہ دھرے۔
- (۸) اُس کے عیوب پر اطلاع حاصل کرنے کے لئے چھت پر سے اُس کے گھر میں نہ جھانکے اگر اتفاقاً نگاہ پڑ گئی ہے تو جو کچھ نظر آئے اُسے چھپائے اور اُس کا چہرہ نہ کرتا پھرے۔
- (۹) اُس کی دیوار پر ہتیر رکھ کر اُسے رنج نہ پہنچائے

(۱۰) نہ اُس کے ہمنامے میں پانی گرائے اور نہ اُس کے صحن میں مٹی اور کوڑا وغیرہ پھینکے۔

(۱۱) اُس کے گھر کا رستہ تنگ نہ کرے۔

(۱۲) جب وہ کسی مصیبت کا شکار ہو تو اُس سے بچنے میں اُس کی دستگیری کرے۔

(۱۳) جب وہ کہیں سفر میں ہو تو وقتاً فوقتاً اُس کے گھر کی خبر گیری کرے۔

(۱۴) اُس کی غیرت و حمیت کے مواقع کا پاس دلچسپی رکھے اور اُس کی خادمہ کو لکڑی ہانڈھ کر نہ دیکھے

(۱۵) اُس کے بچوں سے پیار کی باتیں کرے۔

(۱۶) دین یا دنیا کے جن امور سے خوفنا واقعہ ہے اُن کے بارے میں اُسے بصیرت دلائے۔

غزالی کہتے ہیں ان حقوق کے علاوہ ہمسائے کے دو تمام عمومی حقوق بھی ہیں جو ہم نے ایک مسلمان

کے دوسرے مسلمان پر بیان کئے ہیں ہمسائے کے حقوق میں گواہوں نے مومن و مشرک کی تمیز

نہیں کی لیکن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ان مساویانہ حقوق کے ساتھ کفار میں سے

صرف ذاتی کو مخصوص کیا ہے کیونکہ اُن کی رائے میں حرمتی کو اذیت پہنچانا حرام نہیں ہے

۱۲۱

رشتہ داروں کے حقوق

گذشتہ باب بیان سے معلوم ہوا کہ عوار اور قرابت کی وجہ سے مشرک کا حق بھی ثابت

ہے چنانچہ اس باب میں غزالی حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ کا واقعہ نقل کرتے

ہیں وہ کہتی ہیں:-

میری والدہ میرے پاس آئیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ

تشریف لائی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں کیا میں اس پر بھی اُن کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کروں؟

آپ نے فرمایا ضرور دوسری روایت میں ہے کیا میں اس پر بھی میں ان کو کچھ دوں، آپ نے فرمایا ہاں ضرور دو۔

یہ بات واضح ہے کہ قرابت اور رشتہ داری کے ساتھ اخوت دینی اور ہمسائیگی کی وجہ سے

حقوق اور دوچند ہو جاتے ہیں۔

(۵)

والدین کے حقوق

غزالی کہتے ہیں کہ اخوت کے حقوق سے والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایثار کا رشتہ اخوت کی نسبت کہیں زیادہ مضبوط اور قوی ہے بلکہ بعض علماء کی رائے ہے کہ والدین کی اطاعت و نراں برداری کو شرعی محرمات میں نہ ہی لیکن شرعاً مشتبہ امور میں بھی واجب ہے۔ اس لئے کہ کسی مشتبہ امر سے بچنا تقویٰ اور ورع کا کام ہے لیکن والدین کی رضا جوئی فرض اور واجب ہے۔

غزالی کی رائے ہے کہ بچ کو فرض ہے لیکن اس میں بھی عجلت کرنا اور والدین کی رضا مندی کے بغیر چلا جانا جائز نہیں کیونکہ فریضہ حج کی ادائیگی میں عجلت نفل ہے فرض نہیں۔ اسی طرح بدن والدین کے اذن و اجازت کے طلب علم کے لئے نکلنا بھی روا نہیں ہاں البتہ اگر نماز، روزہ اور دوسری فرض عبادات کا علم سکھانے والا بھی کوئی اس شہر میں موجود نہ ہو تو پھر ان کی اجازت کے بغیر بھی ان علوم کی تحصیل کے لئے سفر کرنا جائز ہے۔ کاش غزالی صرف اسی پر اکتفا نہ کرتے بلکہ اس حکم کو تمام ان علوم کے لئے عام رکھتے ہوں نہ ہر گ کے لئے لازمی اور ناگزیر ہیں

غزالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیشہ نقل کرتے ہیں کہ والدہ کی خدمت میں رہنا جہاد میں شریک ہونے سے افضل و اشرف ہے۔ تو گویا ان کی رائے میں والد کی نسبت والدہ کے ساتھ حسن سلوک زیادہ ترجیح رکھنا ہے۔

(۶)

اولاد کے حقوق

والد کا فرض ہے کہ

(۱) بیٹے کا نام عمدہ و بخیر رکھے

(۲) چھ برس کی عمر میں اسے ادب اور تہذیب سکھانا شروع کرے، نو برس کی عمر میں اس کا

بستر انگ کر دے۔ تیرہ برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دے سولہ برس کی عمر میں اُس کی شادی کر دے۔

(۳) نیک بننے میں اُس کی امداد کرے اُسے عاق یا نافرمان ہونے کا موقع نہ دے۔

(۴) تمام اولاد سے یکساں اور مساوی سلوک کرے۔

(۵) جب بچوں کے لئے بازار سے کچھ لائے تو اُس کی قیمت بچیوں سے شروع کرے۔

(۶)

تاجر کا فرض

غزالی کی رائے میں تاجر کے فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) گرائی کے انتظار میں غلے کا احتکار نہ کرے۔ خوراک کی تمام مختلف اور متفرق اجناس کا یہی حکم ہے۔ رہی وہ چیزیں جو غذا اور خوراک کے قبیل سے نہیں ہیں جیسا دوائیں، جڑی بوٹیاں اور زعفران وغیرہ تو وہ بھی گوشتوں میں شمار ہوتی ہیں لیکن اس حکم سے خارج ہیں، گوشت پھل، یا ایسی ہی دوسری اشیاء جن کے تناول پر کھانے کی طرح مادمست تو نہیں کی جاتی لیکن گاہے گاہے یہ خوراک کے قائم مقام ہو سکتی ہیں۔ ان کے احتکار کے متعلق کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جاسکتی گھی، شہد، شیر، پنیر اور تیل کے احتکار کو بھی بعض علماء نے حرام قرار دیا ہے جب کھانے پینے کی چیزیں عام ہوں اور ان کے ذخیرہ کرنے سے قحط کا خوف و خطرہ لاحق نہ ہوتا ہو تو اس حالت میں ان کا احتکار ممنوع نہیں ہے۔ اس بارے میں عام اصول یہ ہے کہ اجناس خوردنی کے جمع رکھنے سے عوام کو جتنی تکلیف ہوگی اتنی ہی ان چیزوں کے جمع رکھنے کی گراہت و حرمت بھی بڑھ جائے گی۔

جب کوئی مرض یا وبا پھیل جائے تو اس وقت ادویہ کے احتکار کا کیا حکم ہے غزالی کا فرض تھا کہ اسے بھی بیان کرتے کیوں کہ بعض حالتوں میں کھانے کی اشیاء کی نسبت ادویہ کی ضرورت و حاجت زیادہ اہم اور شدید ہو جاتی ہے اور ایسے وقت میں ان کی

ذخیرہ اندوزی بہت بڑے نقصان کا موجب بن سکتی ہے۔

(۲) سامان تجارت کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے۔

(۳) اُس کے عیوب اور نقائص کو نہ چھپائے

(۴) اُس کا وزن اور مقدار صحیح صحیح بتائے۔

(۵) اُس کا وہ اصلی نرخ بتانے میں بخل نہ کرے کہ جس کا اگر گاہک کو علم ہو جاتا تو وہ اُس کے خریدنے سے گریز کرتا۔

(۶) روپے ادا کرتے وقت کھوٹے سکوں کو چلانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ دوسرے فریق کو اگر اس کا علم نہ ہو سکا تو اُسے نقصان اٹھانا پڑے گا اور اگر علم ہو گیا تو وہ بھی انہیں اور آگے چلا دے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فریب ایک عرصے تک چلتا رہے گا یہیں سے یہ بات بھی معلوم و محقق ہو گئی کہ تاجر کو کھرے کھوٹے کی پرکھ بھی سیکھنی چاہئے۔ اس لئے نہیں کہ روپے لیتے وقت پھیر سے کام لے سکے بلکہ اس لئے کہ غفلت و جہالت میں کہیں دوسروں کو کھوٹے روپے نہ دے جائے اور اس بے تمیزی اور کوتاہی کی وجہ سے گنہگار نہ ہو۔

(۷) بازار کے داموں سے زیادہ دام وصول نہ کرے، یہی مطلق زیادتی سو اُس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ تجارت اور سوداگری سے مقصود نفع اٹھانا ہے اور یہ بجز کچھ زیادہ دام وصول کرنے کے ممکن و متصور نہیں لہذا اعتبار زیادتی کی مقدار کا ہوگا۔

(۸) تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہی اپنی نیت درست کر لے۔ اُس کا قصد یہ ہونا چاہئے کہ میں اس پیشے کی بدولت بھیک مانگنے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہوں گا بال بچوں کے رزق کا کفیل اور ذمہ دار بن سکوں گا۔

لہ غزالی کے کلام سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے کلام کا مار و محور تنہا عوام کی بہبودی اور نفع رسانی ہے ان کی رائے ہے کہ خلق خدا کو جتنا بھی فائدہ پہنچایا جاسکے اُس میں دریغ نہ کیا جائے لہذا جب ادویہ کی ضرورت عام ہو جائے تو اُس وقت ان کے احتکار کا بھی وہی حکم ہے جو ضرورت کے وقت غلے کے احتکار کا ہے۔

عبدالوہاب نجار

(۹) تجارت یا کسی صنعت و حرفت سے اس کی غرض یہ ہونی چاہئے کہ میں اس کی وجہ سے ایک فرض کفایہ کو انجام دے رہا ہوں کیونکہ تجارت یا دوسرے پیشوں کی طرف اگر کوئی توجہ نہ کرے تو انسانوں کی آبادی کا اکثر حصہ تباہ و برباد ہو جائے۔

(۱۰) بازار جانے اور خرید و فروخت کرنے کا ایسا دلدادہ نہ ہو کہ بیچ سوئیے سب سے پہلے بازار میں پہنچے اور شام کو سب سے آخر میں واپس لوٹے، تجارت کی غرض سے سمندر کا سفر اختیار نہ کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وارشاد ہے کہ سوائے حج، عمرہ اور جہاد کے سمندر کا سفر جائز نہیں۔

یہ سب غزالی کا نظریہ۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی ان کا تصوف کی طرف رجحان و میلان صاف کارفرما ہے۔ ورنہ عملی اور اجتماعی زندگی میں انسان کے اخلاقی فرائض کے ساتھ ان باتوں کو کیا مناسبت ہے؟ یقیناً تاجر کو چاہئے کہ سب سے اول بازار پہنچنے کی کوشش کرے اور سب سے آخر واپس لوٹے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس کا فرض ہے کہ ایسا کرے، تجارت کی غرض سے سمندر کی ہولناک موجوں پر ضرور سوار ہو جائے یہ ہے کہ نفع اندوزی اور کارہی کے لئے ہمدرد اور محنت کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھے آخر حج، عمرہ اور جہاد بھی کیا ہیں زندگی کے من جملہ اسباب و ذرائع کے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہی تو ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ اکثر لوگ ان باریک امور کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد ہی نہیں رکھتے۔

(۱۱) صرف حرام ہی سے اجتناب پر اکتفا نہ کرے بلکہ شکوک و شبہات کے مقامات سے بھی بچے۔ اس باب میں دوسروں سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں خود اپنے قلب سے استغفار کرے جب سامان تجارت میں اسے کوئی شک یا شبہ بڑ جائے تو خوب اچھی طرح اس کی تحقیق کرے ورنہ اس کے منافع کی علت بھی مشکوک اور مشتبہ ہو جائے گی۔

(۱۲) جن لوگوں کے ساتھ اسے لین دین کا سابقہ پڑے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسے قیامت کے روز پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔

(۱۳) جب کوئی بیوپاری مال خریدنے کے بعد کسی وجہ سے اسے واپس کرنا چاہے تو بطریق خاطر اس کی اس خواہش کو قبول کرے کیونکہ مال واپس وہی کرتا ہے جو سوئے ہنہام ہو اور سمجھتا ہو کہ اس میں اسے نقصان ہے لہذا مال کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مسرت کا باعث نہ بنے۔

(۱۴) قرض پر سودا دینے کے لئے قرار اور دراولش کی ایک جماعت کو مخصوص کر لے اور سودا دیتے وقت ہی دل میں یہ عہد کرے کہ اگر ان سے اس کی قیمت نہ بن پڑی تو اس کیلئے وہ مطالبہ نہیں کرے گا۔

(۱۵) قیمت یا قرض وصول کرتے وقت حسن سلوک اور خوش معاملگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھے لہذا کبھی مطالبے میں نرمی برتے کبھی مقروض کی میعاد اور جہالت بڑھا دے کبھی دوسرے کے ذمے واجب الادا رقم میں کچھ کمی اور تخفیف کر دے۔

ان آداب کو بیان کرنے کے بعد ہم اس بات کی طرف اشارہ کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ غزالی نے معاشرہ اور ہیئت اجتماعی کو سدھارنے اور بہتر سے بہتر بنانے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی کیونکہ جو تاجر مندرجہ بالا آداب کے ساتھ مزین ہوگا اس کی تجارت حقیقت میں لوگوں کے لئے آئیہ رحمت اور مایہ سعادت ہوگی چاہے عوام کو اس کا علم نہ ہو لیکن واقع میں ایسا تاجر اپنے شہر اور اپنے قریہ کی ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہوگا۔

جہاں تجارت کے مہینہ آداب کی غریبی اور عمدگی سے انکار نہیں کیا جاسکتا وہاں اس امر سے بھی انکار مشکل ہے کہ غزالی نے تاجر کے کاندھوں پر ظاہری اور باطنی آداب کا ایک نہایت وزنی اور بھاری بوجھ رکھ دیا ہے حالانکہ مناسب یہ تھا کہ اس کو زندگی کے باب میں بازی لگانے اور جان پھیل جانے کی مشق کی تلقین کی جاتی لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ غزالی عافیت اور سلامتی کے برابر کوئی دولت قرار نہیں دیتے اور ان کی رائے میں خوش قسمت اور خوش بخت وہ ہے جو اپنے دین کو بحفاظت بچالے جائے چاہے اس سے

اُس کی دنیا بگڑتی ہے تو ہزار بار بگڑا کرے۔

(۸)

مسافر کے آداب

غزالی نے سفر کے فوائد اور نقصانات کے سلسلے میں کئی طویل فصلیں سہر و قلم کی ہیں اور سفر کو مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات اور میل جول کا ذریعہ قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا باعث یا تو کسی چیز کی تلاش اور جستجو ہوتی ہے اور یا کسی چیز سے گریز اور اجتناب، ان تمام امور کو انہوں نے اس عمدگی اور خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان پڑھ کر بے اختیار عیش و عشرت کر اٹھتا ہے۔

مسافر کے لئے وضع کردہ آداب میں سے ہم صرف ایک مختصر سا مجموعہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔

(۱) جن لوگوں کو کبھی اُس کے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے اُن سب سے معافی چاہے اُس کے ذمے لوگوں کے جو قرض ہیں اُن کو ادا کرے جن افراد کی کفالت اُس پر واجب ہے اُن کے نان نفقے کا مکمل انتظام کرے۔ لوگوں کی جو امانتیں اُس کے پاس محفوظ ہیں انہیں واپس لوٹا دے اور راہ کے لئے صرف حلال اور پاک مال کو منتخب کرے اپنی ضرورت سے قلیل سفر خرچ ساتھ لے تاکہ کچھ اُس کے رفقا کے بھی کام آسکے۔

(۲) تنہا سفر بھی نہ کرے بلکہ پہلے کسی دیندار رفیق سفر کو تلاش کرے کیونکہ بغوائے امر و علی دین خلیلہ دوست و دوست ہی کے مذہب پر ہوتا ہے

(۳) سفر میں یوں ہی نہ چلے وے بلکہ پہلے دوستوں، شناساؤں اور اپنے بال بچوں کو الوداع کہے۔

(۴) تڑکے ہی گھر سے نکلے کیونکہ سویرے نکلنے میں بڑی خیر و برکت ہے۔

(۵) اکثر مسافت راتوں میں طے کرے کیونکہ دنوں کی نسبت راتوں میں مسافت زیادہ

اور بے ہولت طے ہوتی ہے۔

(۶) دن میں بڑی احتیاط سے چلے ایسا نہ ہو کہ کہیں قافلے سے الگ ہو کر راستہ بھول جائے یا خدا نخواستہ کسی اور مصیبت و آفت کا شکار ہو جائے۔ رات کو خبردار اور چوکس سوئے۔
(۷) سواری کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بیوجھ نہ لائے ہنکانے کے لئے اسے چہرے پر نہ مارے۔ صبح و شام اس سے اتر کر اسے دم لینے اور سستانے کا موقع دے۔

(۸) غیشہ، سرمہ دانی، پچنی، مسواک، کنگھی، صراحی، مشکیزہ اور رسی ہمیشہ ساتھ رکھے۔
(۹) ہر شہر میں وارد ہونے سے اس کی نیت ہو کہ وہاں کے بڑے اور بزرگوں سے ملے گا اور ان میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی خوبی اور چھائی کی بات سیکھے گا۔
(۱۰) کسی دوست کے ہاں تین روز سے زیادہ قیام نہ کرے جب سفر میں کسی استاد کی ملاقات کو جائے تو ایک رات دن سے زیادہ اس کے پاس نہ ٹھرے۔
(۱۱) جب دیکھے کہ گھر میں رہنے کی نسبت سفر میں اس کا کوئی ذاتی نقصان ہے تو فوراً واپس لوٹنے کی فکر کرے۔

آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ یہ آخری بات اپنے کمالِ وقت و عمر کی لحاظ سے خاص غور و فکر کی طالب ہے۔

(۹) بیوی کے حقوق

غزالی کی رائے میں عورت اور مرد حقوق میں باہم برابر اور مساوی نہیں ہیں بلکہ مرد، عورت کا آقا اور مالک ہے۔ جو شخص تمام امور عورت کے سپرد کرے اور ہر بات میں اسی کی اطاعت اور پیروی کرے اس کے متعلق کہتے ہیں :-

اے شخص نے الٹی راہ اختیار کی اور شیطان کی اطاعت کو اپنی طرف راہ پانے کا موقع

دیر یا کیونکہ اسی نے کہا تھا میں ان پر مسلط ہو جاؤں گا اور وہ اللہ کی قائم کی ہوئی سنت کو یکسر بدل دیں گے مرد کے مناسب یہ ہے کہ وہ تبوع ہو تالاج ہو مخدوم ہو خادم نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ کہا ہے اور وَالْفَيَّاسِيَّةَ مَا نَدَى الْبَابَ میں شوہر کو سید و آقا کا لقب دیا ہے پس جہاں مخدوم، خادم اور تبوع، تالاج ہو گیا تو گویا اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت و عزیت کی بے قدری اور ناشکری کی ہے

تفصیلاً تا بہ اندہ از زاید اس آئے یہ عجیب مبینی -
الفاظ کا خوب تصور نہ کرنا سیکھیں -

غزالی نے صرف اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے چل کر عورت کی طبیعت و فطرت پر ایک بھرپور اور کارگر حملہ اور وار کیا ہے چنانچہ عورتوں کے آداب بیان کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں ان پر عقلی اور کم عقلی عموماً سوار رہتی ہے اور اس موقع پر ایک حدیث نبوی سے استدلال و استشہاد کیا ہے جس کی صحت کے باب میں کم سے کم میں ہرگز مطمئن نہیں ہوں اور وہ یہ ہے نیکو کاری بیوی کی مثال اُس سفید باز و کمرے کی طرح ہے جو سو میں ایک آودھ ہوتا ہے غزالی نے بیوی کے لئے جو حقوق وضع کئے ہیں اُن کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔
۱۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئے، اُس کی کم عقلی اور کم فہمی پر رحم و ترحم کھاتے ہوئے اُس کی اذیت و تکلیف کو برداشت کرے آخر میں کہتے ہیں۔
۲۔ اس بات کو ذرا سن ہیں رکھو کہ عورت کو تکلیف اور نقصان پہنچانے سے باز رہنے میں کہاں نہیں ہے کمال اس میں ہے کہ اُس کی ہر بری بھلی بات کو برداشت کرو اور اُس کے غصہ

۱۔ یہ فرقہ ہے وقت ازلیں اور نہ سوجا، وہ خوالس قدر بہ خلقی اور علم علی ما الہا، اس پر ہے -

۱۔ عورت میں عیسائیت اور شریعت طبع اور بعضی المزاج ہوتی ہیں ادنیٰ سی ادنیٰ بات پر جھڑپا جانا، ٹکی سی ٹکی بات پر بگڑ بیٹھنا ایک ہی ہیں رانی کا ہمارا بنا دینا، کمزور سے کمزور بننا اور ہر لڑائی کی لمبی چوڑی دیدار کھڑی کر دینا ان کے بائیں اتحاد کا کھیل ہے جن لوگوں کو عورتوں کے مسائل کا علم اور تجربہ ہے وہ اس بات کی یقیناً تائید کریں گے۔
بالخصوص جس گھر میں عورت کی دیدارانی، جھٹپائی، زندہ اور ساس وغیرہ بھی ساتھ رہتی ہوں وہاں متنت کی دانتا کھل اور اسے دن کی تنکا پیچھتی ایک مسئلہ امر ہے اس تمام جھگڑے کو چکانے کی ایک ہی صورت اور ایک ہی تدبیر ہے اور وہ یہ کہ گھر میں مرد کا رعب اور دبدبہ ہو اور اُس کی ہر چھوٹی بڑی بات بلا جھجکا جاتی جاتی ہو۔
جلد ۱۰ باب نخستار

طیش کو مبر و تحمل اور علم و بردباری کے ساتھ ٹال دو۔

(۲) چونکہ عورتیں دل لگی اور انہی مذاق سے خوش ہوتی ہیں اس لئے ان کی طرف سے تکلیف اور اذیت کے بدلے میں تم دل لگی اور مذاق کی باتیں کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے مخالفت و خوش طبعی کی باتیں کیا کرتے تھے اور تمام اعمال و اخلاق میں ان کی ذہنی سطح اور عقلی معیار کا خاص خیال رکھتے تھے۔ عورتوں کی طبیعت اور فطرت کے بارے میں غزالی کی پختہ رائے اور نظریہ یہی ہے

(۳) غیرت کے بارے میں اعتدال برتنے جن امور کے عواقب و نتائج خدشہ و خطرہ سے خالی نہیں ان کے مبادی و مقدمات میں غفلت اور تساہل کبھی نہ برتنے بدگمانی، بدسلوکی اور مخفی امور کے تجسس و تحقیق میں مبالغہ نہ کرے۔

(۴) خرچہ دینے میں میانہ روی کو اپنا شعار بنائے۔ ایسا بخیل نہ ہو کہ بیوی پیسے پیسے کو تے ایسا فیاض نہ ہو کہ ترنگ میں آکر سب کچھ اس کے حوالے کر دے، روکھی بھیکنی پر ہی ہمیشہ زور نہ دے بلکہ کبھی پیر تکلف کھانے کو بھی گھر میں پکانے کی اجازت دے، بچا کچھا کھا دیا وہ چیزیں جو دیر تک گھر میں رکھنے سے خراب ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں بیوی کو مستقل طور پر اجازت دیرے کہ صدقہ و خیرات کر دیا کرے۔ بیوی کو حق پہنچتا ہے کہ بلا شوہر کی اجازت کے ان امور میں جیسا تصرف چاہے کرے۔ مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خود تو چکنی چیڑی کھائے اور دوسرے گھر والوں کو روکھی بھیکنی دے کیونکہ یہ پرلے درجے کی بے مروتی اور ناہمدردی ہو۔

(۵) شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو ناز کے مسائل و احکام سکھائے اگر خود نہ جانتا ہو تو جو کچھ وہ پوچھے علمائے دریافت کر کے آئے۔ جب تک شوہر اس خدمت کو انجام دے رہا ہو بیوی کو اجازت نہیں کہ وہ خود ان مسائل کو دریافت کرنے کے لئے گھر سے کل کھڑی ہو جائے اگر وہ اس میں کوتاہی برتتا ہے تو پھر اسے اجازت ہے اور اجازت کیا بلکہ اس کا فرض ہے کہ استفادے کے لئے خود جائے اگر اس بارے میں شوہر اسے منع کرتا ہے تو

عامی اور گنہگار ہوگا جب فرائض کا علم یکدم چلے تو اس سے زیادہ تعلیم کے لئے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں شوہر کو حق ہے کہ وہ جہنمی اور غیر مردوں کو اس کے پاس نہ آنے دے اور بازاروں اور مسجدوں میں جانے سے اسے روکے۔ یہاں ہم اس بات کی طرف آپ کی نگاہ مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ غزالی ایک لمحہ کے لئے بھی جہنمی عورت کے ساتھ مرد کی تنہائی و خلوت کو روا نہیں رکھتے۔ اس باب میں علماء اور غیر علماء کی کوئی تمیز نہیں ان کی رائے میں صرف بوڑھی عورتوں کو ہی مساجد میں جانے کی اجازت ہے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد باسعادت میں عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت اور نصرت تھی لیکن غزالی کا خیال ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی بے ہودگیوں اور بدعنوانیوں کا مشاہدہ کرتے تو معلوم نہیں عورتوں پر کیا کیا کڑی پابندیاں عائد کرتے۔

(۶) جب کسی کی کئی بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ مساوی سلوک کرے سفر میں جاتے وقت ان میں سے اگر کسی کو ساتھ لے جانا چاہے تو ان میں قرعہ اندازی کرے، لفقہ اور شب بانی میں ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لے، یہی محبت اور جماع میں مساوات سو یہ ناممکن اور محال ہے

(۷) جب میاں بیوی میں چاقی ہو جائے اور کسی صورت بھی معاملہ سلجھنے میں نہ آئے تو اس حالت میں خواہ دونوں کی طرف سے زیادتی ہو خواہ تنہا شوہر کی طرف سے دو حکم اور ثالث مقرر کئے جائیں ایک بیوی کے عزیزوں سے دوسرا شوہر کے عزیزوں سے تاکہ وہ باہم نزاع امر کی چھان بین کریں اور ممکن ہو تو صلح و صفائی کی نصیحت کریں، اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہو تو بیوی کو برگزاس امر کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ شوہر کی اصلاح و تادیب خود اپنے ہاتھ میں لے کیونکہ اس حالت میں اس بات کا قوی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بیوی کو شوہر پر برتری اور بالادستی حاصل ہو جائے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی باہمی نزاع

کبھی ختم نہ ہوگی۔

جب نافرمانی اور بغاوت بیوی کی طرف سے ہو تو شوہر کو حق ہے کہ وہ اسے سزا دے اور جبر و قہر کے ساتھ اسے طاعت و راستی کی راہ پر لائے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ سزائیں بھی تدریج کو ہاتھ سے نہ دیا جائے۔ پہلے اسے سمجھایا بجھایا جائے اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو ڈرایا دھمکایا جائے اگر یہ بھی سودمند نہ ہو تو اس سے بستر میں علیحدگی برتی جائے اور اس کی طرف پشت کر کے سویا جائے اور ایک سے تین دن تک اس سے گفتگو اور کلام نہ کی جائے اگر اس سے معاملہ سد کرنے میں نہ آئے تو ہلکی سی بدنی سزا دینی چاہئے۔ جس سے اسے درد کے ساتھ عبرت ہو لیکن نہ تو اس کی ہڈی پھٹی ٹوٹے اور نہ اس کے جسم سے خون بہے۔ چہرے پر مارنا کسی حال میں بھی روا نہیں۔

(۸) بیوی کی عفت و عصمت پر خاص نگاہ رکھنے اس لئے کہ یہ امور شوہر کے ذمے واجب ہیں۔ اس باب میں غزالی کا کلام سادگی اور بھولے پن کا مرقع ہے۔ مثلاً آپ لکھیں گے کہ جماع کے وقت کے لئے انھوں نے دعاؤں کا ایک مجموعہ بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض محدثین کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ وہ جماع کے وقت اتنی بلند آواز سے بکیر کہتے تھے کہ پاس بٹروس کے رہنے والوں تک ان کی آواز پہنچتی تھی، میں حیران ہوں کہ قطع نظر اس بات کے کہ وقت ادعیہ اور اوراد کا تحمل کیسے ہو سکتا ہے کیا اتنے میں اس کے جذبات کی لکڑی بھی سرد نہ ہو جائے گی۔

(۹) طلاق گو مباح ہی لیکن اس پر بھی تکلیف اور ایذا کا دوسرا نام ہے لہذا بیوی کو طلاق کی ادیت پہنچانا یا تو اس کے ہی کسی گناہ اور قصور کی وجہ سے ہونا چاہئے یا اپنی کسی اشد خدشہ حاجت و ضرورت کے مد نظر بیوی کا گناہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً شوہر کو تنگ کرے یا بدخلق، ہرزبان اور بے دین ہو۔ غزالی کی رائے میں بیوی کے حق پر والد کا حق مقدم اور فاقہ ہے پس جب کسی جائز وجہ سے خسر ہو کو پسند نہیں کرتا تو بیٹے کے لئے جائز ہے

نکاح ہے جو بدخبری فقر میں جائز ہو وہ خود اس کے خاندانی نظریات سمیت لکھی ہو

کہ وہ بیوی کو طلاق دے۔ اگر شوہر بیوی کو بے وجہ تنگ کرتا ہے تو بیوی کو حق ہے کہ وہ کچھ دے دلا کر اس سے گھر خلاصی کر لے، شوہر کو زیر نہیں دیتا کہ وہ ایسے موقع بہکاؤنا کرنے لگے اور جو کچھ دیا ہے اس سے زائد کا مطالبہ کرے کیونکہ اس میں بیوی کی دل آزاری اور دل شکنی ہے۔ وہ لاکھ عورت سہی لیکن تجارت کا مال تو نہیں۔ جب بیوی طلاق کا مطالبہ کرے تو شوہر کو چاہئے کہ نرمی شرافت اور دم دلا سے کے ساتھ اسے مالتا ہے اور تلافی مانگا کے طور پر اسے کچھ ہدیہ اور سوغات لاکر دے نکاح اور طلاق کے وقت بیوی کے رازوں کا افشاء ہرگز مناسب نہیں۔

مذکورہ بالا بیان سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غزالی نے عورت کے مسئلے پر صرف بیوی کی حیثیت سے نگاہ ڈالی ہے یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اس کے اجتماعی اور معاشرتی حقوق کا کہیں ذکر نہیں کیا، شادی بیاہ سے پہلے لڑکیوں کی تعلیم کی طرف ان کے کلام میں کہیں کوئی اشارہ تک بھی موجود نہیں۔ شادی شدہ لڑکی کی تعلیم کا بھی ذکر کیا تو صرف اسے فرائض تک محدود رکھا حالانکہ یہ نہایت سہل الحصول مقصد ہے اور اس کے بحال میں کوئی نزاع اور کوئی اختلاف ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں لازمی نتیجہ ہیں اس نظریہ کا جو غزالی نے ابتداء ہی میں عورت کے متعلق ذہن میں قائم کر لیا ہے کہ وہ تابع ہے مہجوع نہیں اور جس نے اسے مہجوع سمجھا اس نے شیطان کی راہ اختیار کی۔

(۱۰)

بیوی کے ساتھ نرمی کا سلوک

عورت کی حفاظت و صیانت کے لئے غزالی نے ان ہی حقوق کے بیان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی مرد کو نصیحت و تلقین بھی کی ہے کہ ہر حال میں اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے والا ہو۔ التبر المسبوك میں کہتے ہیں:-

”جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور پیار کا سلوک کرنا چاہے اُسے سوچنا چاہیے کہ بیوی اُسے طلاق دینے پر قادر نہیں ہے اور وہ جب چاہے اُسے طلاق دے سکتا ہے بیوی بغیر شوہر کی اجازت کے اُس کے مال سے ایک تنکا بھی نہیں سرکا سکتی لیکن شوہر اپنے مال میں جیسا تصرف چاہے کر سکتا ہے جب تک وہ اس کے حوالہ عقد میں ہے دوسرا شوہر نہیں کر سکتی لیکن شوہر اس کے ہوتے ہوئے بھی دوسری بیوی لانے کا مجاز ہے۔ وہ اس سے ہر وقت بھی رہتی ہے لیکن شوہر کے دل میں اس سے ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شوہر کی خندہ روئی اور نرم کلامی ہی کی بڑی بات سمجھتی ہے لیکن بیوی کتنی ہی جان جو کھوں میں ڈالے شوہر کو خوش نہیں کر سکتی بیوی نے اس کی خاطر اپنے والدین اور خویش واقارب سب کو چھوڑا ہے لیکن شوہر کو بیوی کی خاطر کسی سے جدا نہیں ہونا پڑا۔ وہ جب چاہے گھر میں کسی کو بٹا رکھ سکتا ہے لیکن بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اُس کی اجازت کے بغیر کسی کی طرف دیکھ بھی سکے۔ بیوی ہمیشہ اُس کی مطیع اور خدمت گزار رہتی ہے لیکن شوہر ایک لمحہ کے لئے بھی اُس کی خدمت نہیں کرتا۔ جب یہ بیمار ہوتا ہے تو بیوی اُس کی تیمارداری میں اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے لیکن اگر بیوی ہلک ہلک کر مر بھی جائے تو شوہر کو کوئی غم اور قلق نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں اس تمام شاعرانہ نصیحت نرمائی کی دیوار اس مفروضے پر قائم ہے کہ مرد عورت پر حکومت اور بالادستی رکھتا ہے اور عورت کی حیثیت محض ایک عضو معطل کی ہو ظاہر ہے کہ ہر مرد کو یہ غلبہ اور تسلط حاصل نہیں ہو سکتا اور ہر عورت عضو معطل نہیں ہو سکتی لیکن مذکورہ بالا نصیحت تلقین میں غزالی کا ہندوہانہ یہ ہے کہ زمام اقتدار عموماً مرد ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور عورت مرد ہی کے چشم و ابرو کے اشارے پر ناچتی ہے۔ یہی اس کے خلاف کوئی صورت سو وہ شاذ و نادر ہی کہیں پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ قاعدہ و کلیہ اکثریت ہی کے لئے وضع کیا جاتا ہے شواذ کے لئے نہیں۔

غزالی کی متین باتوں میں یہ باتیں بلاشبہ درست اور صحیح ہیں کہ مرد عورت کا حاکم و

آقا ہے وہ اگر چاہے تو پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری بیوی لا سکتا ہے گھر میں
بلا روک ٹوک جو تصرف چاہے کر سکتا ہے۔ واقعی بیوی اس کی خاطر اپنے والدین اور
خویش واقارب کو خیر باد کہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی خاطر دنیا کے کسی فرد کو چھوڑنا نہیں پڑتا۔

(۱۱)

بیوی کے فرائض

غزالی کے قول کے مطابق نکاح ایک گونہ غلامی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بیوی گویا
شوہر کی غلام ہے اسے چاہئے کہ جہاں تک بن پڑے شوہر کے جائز مطالبات کو پورا
کرے۔ اب آپ بیوی کے فرائض کی ایک مختصر فہرست ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) وہ گھر میں پردہ نشین رہے اپنا چہرہ اور دھیان چہرے میں رکھے، چہرہ پر چوڑے کر
ہمسایوں کے گھروں میں زیادہ تاک جھانک نہ کرے۔

(۲) ہمسایوں سے ہمت کم کلام کرے صرف کسی انتہائی ضرورت کے وقت ہی ان کے
گھروں میں جائے۔

(۳) شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں میں اس کی عزت کا خیال رکھے۔ تمام امور
میں اس کی دل جوئی اور مسرت کو اپنا شیوہ و شعار بنائے۔ اپنی ذات اور شوہر کے مال
میں خیانت نہ کرے۔

(۴) بغیر شوہر کی اجازت و رخصت کے گھر سے باہر قدم نہ نکالے جب اجازت سے بھی
جائے تو زولیدہ وضع و ہیئت کے ساتھ ویران اور کم ہجوم کستوں سے جائے، بازاروں
اور سڑکوں سے نہ گزرے۔ اس بات کی کوشش کرے کہ نہ تو کوئی غیر محرم اس کی آواز سنے
اور نہ اسے پہچان سکے۔

(۵) اپنی ضرورت سے شوہر کے کسی دوست سے بات چیت کرنی پڑے تو اسے جاننے
پہچاننے کا موقع نہ دے جس شخص کے متعلق گمان ہو کہ وہ پہچانتا ہے یا یہ اسے پہچانتی ہے

اُس کے سامنے اجنبی اور نا آشنا بن جائے۔

(۶) جب شوہر کا کوئی دوست گھر پر دستک دے اور وہ موجود نہ ہو تو اپنی اور شوہر کی غیرت و حمیت کا پاس و لحاظ رکھے اور اُس سے اُس کا نام اور پتہ نشان دریافت نہ کرے اللہ نے اُس کے شوہر کو جتنا کچھ دیا ہے اُسی پر قناعت و اکتفا کرے۔

(۷) اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے حق پر شوہر کے حق کو مقدم اور فائق سمجھے۔

(۸) ہر وقت صاف ستھری اور ن سنور کر رہے تاکہ شوہر جب چاہے اُس سے متمتع اور بہرہ اندوز ہو سکے۔

(۹) اولاد کے ساتھ محبت اور پیار کو اپنا شیوہ بنائے۔

(۱۰) بچوں کو بُرا بھلا کہنے اور شوہر کے ساتھ سوال و جواب کرنے میں محتاط ہو۔

(۱۱) گھر میں جتنا کام انجام دے سکتی ہے اُس میں کمی اور کوتاہی نہ کرے۔

(۱۲) نہانے کے لئے حمام میں نہ جائے الا یہ کہ گھر میں غسل خانہ نہ ہو اور وہ ایام نفاس سے پاک ہونا چاہتی ہے یا کسی اور مرض کی وجہ سے حمام میں اُسے غسل کرنا ناگزیر ہے تو ایسی حالت میں بھی جائے تو اپنے اوپر کوئی بڑی اور ساتر چادر لے کر جائے۔

(۱۲)

ادیبوں اور انشا پردازوں کے علوم و آداب

ادیبوں اور انشا پردازوں کے لئے غزالی نے جو آداب وضع کئے ہیں اُن سے اس امر پر خاص روشنی پڑتی ہے کہ اُن کے اِس زندگی کا تصور اور تجزیل کیا تھا اور ہر بات میں خوش سلیقگی اور حسن ترتیب کے وہ کس قدر دلدادہ اور شیفتہ تھے، ایک کاتب اور ادیب کے لئے علم و آگہی کے جو حدود و انھوں نے مرتب کئے ہیں، اُن سے فن انشا میں اُن کے زاویہ نگاہ کو آسانی متعین کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں جو نثر اور صحافت کی مستقل درگاہیں بھی ایسے ہی مقاصد کے لئے وجود میں آئی ہیں۔

غزالی ایک دبیر و کاتب کے لئے مندرجہ ذیل امور کا علم ضروری قرار دیتے ہیں
 (۱) اُسے زمین میں پانی کی گہرائی اور قرب و بعد کا بخوبی علم ہو۔
 (۲) موسم گرما اور سرما میں دن اور رات کے بڑھنے گھٹنے اور سورج، چاند، ستاروں کے
 سیر و حرکت سے پوری واقفیت ہو۔

(۳) حساب، ہندسہ اور جغرافیہ میں کامل دستگاہ رکھنا ہو۔
 (۴) موسموں کے اثرات اور کسانوں کے مناسب و سازگار امور سے پوری طرح باخبر ہو۔
 (۵) فن طب اور صید لیۃ میں خاصی درخور رکھنا ہو۔
 (۶) شمالی اور جنوبی ہواؤں کو پہچانتا ہو،
 (۷) علم شعر اور قوافی پر خاص نگاہ ہو۔
 (۸) سبک ریح اور خوش بقار ہو۔

(۹) قلم بنانے اُسے قلم لگانے اور قلم اٹھانے اور رکھنے کا اُسے قوی ملکہ اور سلیقہ ہو۔
 (۱۰) قلم کی بے راہ رویوں اور بے لگامیوں سے اپنے تئیں بچا سکتا ہو۔
 (۱۱) جو بات ذہن میں آئے اُسے زبان قلم سے ظاہر کر سکتا ہو۔
 (۱۲) حروف کی نوک پلک کو پہچانتا ہو۔
 (۱۳) خوش خط ہوا اور ہر حرف کو اس کا پورا پورا حق دے سکتا ہو۔

ان امور کے علاوہ غزالی نے کشیدہ اور غیر کشیدہ حروف کی صورتیں بھی دی ہیں ساتھ
 ہی عربی، فارسی اور عبرانی قلموں کے بنانے اور تراشنے کا طریقہ۔ قلم زن کی صلاحیت، کاغذ کی
 برابر، صفائی اور چکنا چٹ، خوش خطی کے لئے حروف کی ہم آہنگی اور تساوٰی وغیرہ
 سے بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں صرف اُن ہی کے زمانے کے ادب و
 کتاب کے آراء و افکار کی ترجمانی کرتی ہیں۔

(۱۳) سلاطین کے فرائض

امراء و سلاطین اور ان کے حقوق و واجبات کا ذکر غزالی اکثر کرتے ہیں۔ اسی تالیف میں محتسب کے حقوق کے ضمن میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ عوام الناس اور امراء و سلاطین کے طریق اصلاح میں ان کے ہاں کیا فرق ہے۔ اس موضوع پر ایک خاص کتاب التبر المسبوك فی نصیحتہ الملوک لکھ کر انھوں نے سلطان محمد بن ملک شاہ کی خدمت و بارگاہ میں پیش کی لیکن چونکہ ہم اس کتاب پر پہلے تبصرہ اور ریویو کر چکے ہیں اس لئے اب اعادہ و تکرار کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں سمجھتے۔

غزالی کی رائے میں بادشاہ کے مناسب یہ ہے کہ وہ دن کو چار حصوں میں تقسیم کرے ایک حصہ عبادت و طاعت الہی کے لئے دوسرا امور سلطنت کی انجام دہی و مظلوموں اور بے لواروں کی داد و خیر، علماء اور دانشمندوں کی مدد سے کار و بار سلطنت کی چھان بین، رعایا کی خبر گیری اور دیکھ بھال، احکام و فرامین کے نفاذ و خط و کتابت، اوراد و دعا و سفر کے روانہ کرنے کے لئے، تیسرا اکل و شرب اور لذائذ دنیا سے تمتع اور بہرہ وری کے لئے چوتھا سیر و تفریح، شکار اور چوگان وغیرہ کھیل کر جی ہلانے کے لئے۔

غزالی بادشاہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ نرد و شطرنج کھیلنے، شراب میں ہرست رہنے، اور شکار و چوگان بازی وغیرہ میں مشغول نہ رہے کیونکہ یہ امور کار و بار جہاں بانی کے سراسر منافی ہیں اور چونکہ ہر کام کے لئے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے لہذا اگر یہ وقت پونہی بے کار نکل گیا تو پھر بجز بیکریٹپنے کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے لئے کبھی کبھار تھوڑی سی مقدار میں شراب پی لینا جائز ہے لیکن چونکہ اس بات کو غزالی کے پاک نظریات اور مسکرات کے غلات متواتر و پیہم جنگ سے کوئی جوڑ میل نہیں لہذا بعید نہیں کہ کسی نے ہمیشہ کا لفظ اپنی طرف سے بعد میں اضافہ

کر دیا ہو یا التبر المسبوك میں یا خود غزالی سے سہوا درج ہو گیا ہو، غزالی کی رائے میں بادشاہ کو ہمیشہ مندرجہ ذیل اصول کا پاس و لحاظ رکھنا چاہئے۔

(۱) حکومت و اقتدار کی اہمیت و نزاکت سے واقف ہو اور جانتا ہو کہ سعادت و شقاوت کا سارا معیار نیک عملی اور بدکرداری ہے۔

(۲) صرف اپنا ہی ہاتھ ظلم سے کھینچنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنے قدام مصاحبین اور عمال کو بھی ظلم سے باز رکھے کیونکہ وہ تنہا اپنے اعمال کے لئے مسئول نہیں بلکہ ان کے اعمال کے لئے بھی جواب دہ ہے۔

(۳) تکبر نہ کرے کیونکہ اس سے غضب و انتقام کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔

(۴) اپنے آپ کو بھی پبلک کا ایک فرد سمجھے اور جو بات اپنے لئے پسند نہ کرتا ہو وہ عامۃ المسلمین کے لئے بھی پسند نہ کرے۔

(۵) جب دروازے پر حاکموندوں کا ہجوم ہو تو نوافل عبادت ترک کر کے ان کی حاجت روائی اور کار براری کرے۔

(۶) عمدہ خوراک، پوشاک اور ایسی ہی دوسری بے ہودہ خواہشات کی تکمیل کا اپنے آپ کو عادی و غور نہ بنائے بلکہ تمام امور میں قناعت کو ملحوظ رکھے کیونکہ جذبہ قناعت کے بغیر عدل و انصاف متصور ہی نہیں۔

(۷) جب تک رفق و ملامت سے کام چل سکتا ہو جبر و تشدد سے پرہیز کرے۔

(۸) شرعی احکام کا اتباع اور پیروی کر کے رعیت کو اپنے سے خوش رکھنے کی کوشش کرے۔

(۹) نامشروع طرق سے کسی کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔

(۱۰) جب رعیت کسی مصیبت اور تنگی کا شکار ہو تو اس کی امداد و اعانت میں کوتاہی نہ کرے۔

جب قحط و گرانی ملک میں پھیل جائے تو خزان و ذخائر کے منہ کھول دے اس سے رعیت کے

دلوں میں اس کی اطاعت و فرماں برداری کا جذبہ مستحکم ہوگا اور ذخیرہ اندوزوں کی امیدوں

پر پانی پھر جائے گا اور وہ آئندہ ایسی ناخوشگوار حرکت سے باز رہیں گے۔

جب رعیت بے ہودہ اور لایعن حرکتوں پر اتر آئے تو غزالی ایسے وقت میں بادشاہ کے جبر و تشدد اور دار و گیر کے مخالف نہیں بلکہ بادشاہ کو اس امر کی نصیحت دے دیتے ہیں کہ وہ پبلک کے دلوں میں ایسا خوف اور ایسا دبدبہ ڈالے کہ اس کا نام سنتے ہی وہ لرزہ بر اندام ہو جائیں ایک مقام میں کہتے ہیں :-

”ہمارے زمانے کا بادشاہ سیاست داں اور برہمیت ہونا چاہئے کیونکہ اس زمانے کے لوگ پرانے لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ بے حیائی، سفاہت، سنگ دلی اور بغض و عداوت اس زمانے کے لوگوں کا طرہ امتیاز ہے۔ اگر خدا نخواستہ بادشاہ بھی کمزور اور بے سیاست ہو جائے تو ملک تباہ و تاراج ہو جائے گا۔ اور اس سے دین اور دنیا دونوں میں نقص اور خلل واقع ہوگا، مذکورۃ الصدر کلام کی روشنی میں سیاست کا مفہوم یہ ہوا کہ بادشاہ میں حکمت و دانائی کے ساتھ شدت و سختی کا ملکہ بھی ضرور ہونا چاہئے تاکہ تخریب پسند عناصر کا قلع قمع کر سکے

(۱۴) وزیر کے حقوق

بادشاہ کا فرض ہے کہ وزیر کے ساتھ تین امور کا سلوک کرے۔
 (اول) جب اس سے کوئی غلطی یا لغزش ہو تو سزا میں عجلت نہ کرتے
 (دوم) جب اس کی خدمت و چاکری میں وزیر، والد اور غنی ہو جائے تو اس کی دولت و ثروت پر دلچسپی نہ ہونی نگاہ نہ ڈالے۔
 (سوم) جب وہ کوئی مطالبہ کرے تو اس کے پورا کرنے میں توقف اور تاخیر نہ کرے۔

مندرجہ ذیل تین باتوں کا اسے حق دے

(اول) جب وہ چاہے بلا روک ٹوک بازیاں ہو سکے
 (دوم) اس کے بارے میں کسی مفسدہ پرواز کی بات نہ سنے۔
 (سوم) راز کی کوئی بات اس سے نہ چھپائے کیونکہ آمدنی کا نگران اور انچارج وہی ہے اور

غزائن کے ساتھ ممالک و صوبجات کی آبادی و مرفہ الحالی بھی اسی کی ذات پر موقوف ہے
وزیر کا فرض ہے کہ

(اول) وہ خیر کا دل و جان سے عاشق اور شر کا بہمہ و جوہ دشمن ہو۔

(دوم) جب بادشاہ میں رعیت پر شفقت کا جذبہ پائے تو اس کی امداد اور حوصلہ افزائی کرے
(سوم) جب بادشاہ میں ظلم و جور کے رجحانات محسوس کرے تو نہایت رفق و ملاطفت کے ساتھ
اسے عدل و انصاف کی راہ پر لائے۔

جس بادشاہ کی خدمت میں غزالی نے اپنی تالیف پیش کی ہے اسے نصیحت کرتے ہوئے
کہتے ہیں :-

”آپ کو جاننا چاہئے کہ حکومت و ملک کے بقار و دوام کے لئے بادشاہ اور وزیر دونوں کا
وجود ناگزیر ہے لہذا آپ کو وزیر پر اس امر میں بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہئے کہ جو بات بھلائی
اور بہبودی کی ہوگی وہ صرف اسی کو عمل میں لائے گا۔“

رعیت کے ساتھ معاملہ اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات و روابط کی استواری و استحکام
کے لئے جن آداب و قواعد کی ضرورت ہے ان کے مقابلے میں وزراء و سلاطین کے یہ بیان
گردہ فرائض یقیناً نہایت محفل اور بہت مختصر ہیں لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ غزالی نے ان
آداب کے وضع کرنے میں شریعت ہی کو سرچشمہ و ماخذ قرار دیا ہے اور متقدمین فقہاء
نے خلفاء و ولایات کے لئے جو مخصوص احکام استنباط کئے ہیں میں سمجھتا ہوں غزالی بھی ان کی
خلافت و ریزی کرنا پسند نہیں کرتے۔

۱۵

ظالم بادشاہوں کے ساتھ برتاؤ

ظالم امراء و سلاطین کے ساتھ معاملے اور برتاؤ میں غزالی نے جس رائے کا اظہار کیا ہے
اس سے اخلاق کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک خاص پہلو پر روشنی پڑتی ہے مثلاً جو شخص ان سے

بدیہ و بخش قبول کرے۔ غزالی اُس پر لازم گردانتے ہیں کہ وہ اس امر میں غور کرے کہ یہ مال و ثروت اُن تک کن کن ذرائع اور کن کن طرق و وسائل سے پہنچی ہے؟ وہ کیا وجوہ اسباب ہیں جن کی بنا پر یہ امر اور سلاطین اُس کو عطا و بخشش خسروانہ کے ساتھ تو ازار ہے ہیں؟ اُسے عطیہ قبول بھی کرنا چاہئے تو کتنی مقدار میں؟ کیا جب اُس کے اور اُس کے دوسرے شریک حال لوگوں کے استحقاق کے مابین مقابلہ و موازنہ کیا جائے تو بھی وہ اس داد و بخش اور صلہ و انعام کا مستحق قرار پاتا ہے یا نہیں؟ آگے چل کر کہتے ہیں اگر اس بات کا کبھی یقین ہو کہ بادشاہ کی ساری آمدنی حرام ہے تو اس کے ہاتھ سے کچھ قبول کرنا بھی حرام ہے۔ تقویٰ و ورع کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی ظالم کے ہاتھ سے مطلقاً کچھ قبول نہ کیا جائے۔ اگر وہ اس کی قدرت و استطاعت نہ رکھتا ہو تو صرف اتنا لے لینے پر اکتفا کرے جس کے متعلق اسے کامل یقین ہو کہ یہ حلال ہے ظالم و قاہر بادشاہوں کے ہاں آمد و رفت اور نشست و برخاست رکھنا قطعاً ممنوع ہے صرف دو عذر ایسے ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر اس امر کی اجازت و رخصت دی جاسکتی ہو اول بادشاہ کی طرف سے حاضر ہونے کی شدید پابندی ہو اور یہ شخص جانتا ہو کہ اگر میں نے حاضر ہونے میں تاہل یا کوتاہی کی تو خود مجھے اذیت پہنچے گی یا عام رعیت کی طاعت اور وفاداری میں کوئی انتشار یا فرق رونما ہوگا سو اس حالت میں اُس کے لئے حاضر ہونا ضروری ہے مگر اس لئے نہیں کہ اس میں بادشاہ کے حکم کی بجا آوری ہی مقصود ہے بلکہ اس لئے کہ اس میں خلق خدا اور عامۃ الناس کا مفاد اور انہیں کی مصلحت ملحوظ ہے اور اس کی غیر حاضری سے پورے ملک کا امن اور نظام و رہم برہم ہو سکتا ہے۔ دوم اُن کے یہاں جانے سے اپنے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف سے ظلم کا دفاع یا بطریق نظم و داد خواہی خود اپنی ہی ذات کی طرف سے کوئی مداخلت مقصود ہو۔

جب کوئی ستم پیشہ بادشاہ آپ کی زیارت و ملاقات کے لئے آئے تو آپ کا فرض ہو کہ اُس کے سلام کا جواب دیں، اُس کے لئے تعظیماً کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں لیکن اولیٰ و السب

یہی ہے کہ اگر وہ تنہا ہو تو اس کی تعظیم کے لئے نہ اٹھا جائے۔ اثنائے گفتگو میں ضروری ہے کہ جن جن باتوں سے دونا واقف ہے ان کے بارے میں آپ اُسے بصیرت دلائیں جن جن مظالم کا وہ اسکا بکرتا ہے ان کے نتائج بد سے آپ اُسے آگاہ کریں جن جن امور میں وہ غفلت اور کوتاہی برتتا ہے ان پر اُسے مطلع کریں۔

غزالی کی رائے میں افضل و بہتر یہی ہے کہ انسان سلاطین و امراء سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرے نہ وہ اُسے دیکھیں نہ یہ انھیں دیکھے۔ شاہی قاصیوں، شاہی کارندوں اور شاہی حشم و خدم کے ساتھ بھی بعینہ اسی برتاؤ کی تلقین کرتے ہیں۔ سلاطین و امراء کے تعمیر کردہ پلوں، سڑکوں، مسجدوں، تالابوں، بازاروں کے باب میں بھی غزالی نے عجیب و غریب تفصیل قلمبند کی ہیں۔ جو بات قدم قدم پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ غزالی اس بات کے پر زور داعی ہیں کہ انسان کو فتنہ و اضطراب کی مسموم فضا سے دور رہ کر خود اپنے ہی حال میں گم رہنا چاہئے۔

(۱۶)

اخوت کے حقوق

اخوت سے مراد محبت و صداقت یا دوسرے وہ امور ہیں جن سے باہم الفت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ الفت غزالی کی رائے میں حسن خلق کا ثمرہ و نتیجہ ہے جس طرح سوء خلق سے باہم دشمنی، حسد و غیبت کے جذبات نشو و نما اور بدورش پاتے ہیں اسی طرح حسن خلق کی بدولت باہم محبت، تعلق و یگانگت کے رشتے مضبوط اور استوار ہوتے ہیں۔

غزالی کی رائے میں انسان کے لئے ناگزیر ہے کہ جہاں اللہ کی خاطر کچھ لوگوں سے محبت اور پیار کرے وہاں کچھ لوگوں سے صرف اُسی کی خاطر دشمنی اور بربر بھی رکھے۔

چونکہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کا مسئلہ نہایت دقیق اور مشکل تھا لہذا مزید وضاحت تفصیل کے لئے انھوں نے محبت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ اول جو اتفاقاً وجود و ظہور میں آئے

مثلاً ہمسائیگی، ہم کبتی، ہم سفری یا ایک ہی بازار میں کاروبار یا ایک ہی بادشاہ کی مصاحبت، ہم نشینی، دوسرے جو قصد و اختیار سے وجود میں آئے اور قابل اعتبار قسم بھی یہی ہے کیوں کہ غیر ارادی اور غیر اختیاری افعال و اعمال پر ثواب و عقاب کا ترتیب نہیں ہوتا، محبت سے مراد ہم نشینی، باہم اختلاط اور میل جول ہے، ظاہر ہے کہ انسان میل جول اسی سے بڑھائے گا جسے عزیز اور محبوب رکھے گا۔ کسی کو محبوب رکھنے کے بھی دو سبب ہیں یا تو محبوب کی ذات میں کوئی خوبی اور کشش موجود ہے یا اس کے واسطے سے کسی اور مقصد تک پہنچنا منظور ہے پھر یہ مقصد بھی تین حالتوں سے خالی نہیں یا تو خالصتاً دنیوی حظوظ و لذائذ پر مقصود و محصور ہے یا اس کا تعلق آخرت سے ہے یا تنہا اللہ کی ذات سے۔

کسی سے اس کی ذات اور خوبصورتی کی وجہ سے تعلق خاطر

غزالی کہتے ہیں بعض اوقات کسی کی ذات سے یونہی محبت ہو جاتی ہے اس میں کسی موجودہ یا متوقع غرض اور فائدے کی آمیزش و لاکش نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ دونوں کے باطنی اور مخفی اخلاق و طبائع میں ایک گونہ ہم آہنگی اور مجالست ہوتی ہے۔ اُن کی رائے میں کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے عشق و شغف رکھنا بھی اسی قبیل سے ہے غرض کہ عاشق و محب کی غرض پاک اور نیک ہو، کیونکہ اگر غرض کر لیا جائے کہ شہرت و خواہش سرے سے ہی ناپیدا و مفقود ہے اور دنیا میں کہیں اس کا وجود نہ ہو تو بھی حسن و جمال اپنے اندر ایک کشش اور جاذبیت رکھتا ہے اور سرتاپا عشق و محبت کا داعی و منادی ہے۔ غزالی کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے

لے سبحان اللہ شعرائے اس باب میں کیا کیا عجیب طبع آزمائیاں کی ہیں مثلاً

مستاد می کند امر و زنا سر زلفش کہ بے ایمان بپروہر کہ ایمان را نگہ دارد

مردمان منع کنندم کہ چرا دل بتو دادم باید اول بتو گفتن کہ چنین خوب چرائی

تا کے تلمست مرثیہ اشکبار من یک بار ہم نصیحت چشم سیاہ خویش

زلفت است چشم داہرہ و رخسار بختی این چند فتنہ اند کہ در یک زمانہ اند

محبوب و انجذاب کے مسئلے کو اردو کے شاعر نے کس موہگی اور خوبی سے بیان کیا ہے۔

عشق فولاد مرا حسن ترا مقنا طیں چھوڑے گا اس کی کشش کا نہ یہ آہن دامن

دانی حاجت چشم سیاہ خویش

جیسے پھولوں، پھولوں، سبزہ زاروں، سُرخِ مائل سیبوں اور آبِ رواں کو دیکھ کر جی خوش کرنا۔
ظاہر ہے کہ ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے میں تنہا ان کی ذات ہی مقصود ہوتی ہے۔
کوئی دوسرا مذموم یا ناشائستہ جذبہ دل میں موجود نہیں ہوتا چونکہ اس کا باعث صرف طبیعت و
فطرت اور ذاتی خواہش ہوتی ہے اس لئے یہ مباح ہے اور کسی مذمت اور تعریف کے لائق
نہیں لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ کی محبت اس قسم کے تحت داخل نہیں ہے۔

دنوی منافع کی خاطر محبت

بعض اوقات کسی سے محبت اس خاطر ہوتی ہے کہ اس کے واسطے سے کسی اور ذات
تک دسترس اور رسائی ہو مثلاً کوئی شخص بادشاہ یا اس کے مصاحبین و خواص بارگاہ سے
اس لئے محبت کرتا ہو کہ ان کی بدولت مال و ثروت یا جاہ و منصب تک پہنچے۔
غزالی کہتے ہیں مثلاً الیه یا مقصد کا فائدہ اگر صرف دنیا تک ہی محدود ہو تو ایسے شخص
کی محبت محبت فی اللہ کے قبیل سے نہیں ہو سکتی اگر دنیا تک محدود نہ ہو لیکن لوگ اس سے عموماً
دنوی فائدہ ہی مقصود قرار دیتے ہوں تو یہ بھی محبت فی اللہ سے خارج ہے مثلاً شاگرد کی
محبت اُستاد سے، ظاہر ہے کہ اس کا محبوب اُستاد نہیں بلکہ علم ہے، کیونکہ اُستاد کی محبت سے
مقصد یہی ہے۔

غزالی کی رائے میں اس محبت کی دو قسمیں ہیں مذموم اور مباح۔ اگر اس سے مقصود مذموم
اغراض تک رسائی ہو مثلاً معاصرین کو نیچا دکھانا، یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کرنا، عہدہ قضا حاصل
کر کے جمہور و عامۃ الناس پر ظلم کے کوڑے برسانا تو یہ محبت مذموم ہے اگر اس سے مقصود امر مباح

(بقیہ ماثیہ صفحہ ۳۴۵) غرضیکہ

کہتے ہیں جسے عشقِ سودہ چسپاز ہے سودا جوں ذاتِ خدا جس کی حرب ہے نہ نسب ہے
وَلِلّٰهِ دَرَجَاتٌ خَالٍ

اتانی ہوا ما قبل ان اعرف ظہور فصارت قلباً خائراً فاقتمکنا
بجالات فی عیننی وحبک فی قلبی و ذکرک فی فہمی فایق تعیبت (مترجم)

تک پہنچنا ہو تو یہ محبت بھی مباح ہے۔

اخروی منافع کی خاطر محبت

بعض اوقات انسان سے محبت اُس کی ذات کے لئے نہیں بلکہ فیر کے لئے ہوتی ہے اور غیر کا فائدہ دنیوی نہیں بلکہ اخروی ہوتا ہے مثلاً شاگرد کی محبت اُستاد سے اس خاطر کہ اُس سے علم حاصل کرنے اور اُس سے اپنے اخلاق و اعمال کی درستی اور اصلاح کہے تو اس صورت میں گویا علم اور عمل دونوں سے اُس کی غرض و غایت آخرت کی فوز و فلاح ہے تو ایسی محبت بھی محبت فی اللہ کے تحت داخل ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بیوی سے اس لئے محبت و پیار کرے کہ یہ دینی مقاصد (مثلاً طہارت اخلاقی اور ولد صالح وغیرہ) تک پہنچنے کا واسطہ و ذریعہ ہے۔

دنیوی اور اخروی منافع کے لئے محبت

غزالی کہتے ہیں محبت الہی کے لئے ہرگز یہ شرط نہیں ہے کہ انسان دنیا کی کسی چیز سے کوئی محبت اور کوئی لگاؤ ہی نہ رکھے بلکہ اس کے برعکس جب کسی قلب میں محبت الہی اور محبت دنیا دونوں جمع ہو جائیں تو گویا ایک ہی شخص میں دو خوبیاں جمع ہوئیں اور اس میں اس امر کی صلاحیت و استعداد پیدا ہوگئی کہ اللہ اور دنیا دونوں تک رسائی حاصل کر سکے پس ایسا شخص جب کسی ذات سے ان دونوں باتوں کی خاطر محبت کرے گا تو وہ بھی محبت فی اللہ کرنے والوں کے زمرہ و جماعت میں شریک ہو جائے گا مثلاً کوئی شاگرد اُس اُستاد سے محبت کرے جس سے وہ علم دین پڑھتا ہے اور وہ اُستاد ضرورت و حاجت کے وقت اُس کی کچھ مالی امداد و اعانت بھی کر دیتا ہے۔

دنیا کو محبوب رکھنے میں بھی کوئی باک نہیں

ہم یہاں اس امر کا ذکر بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ غزالی ایک موقع پر کہتے ہیں۔
”جب آخرت کی سعادت و کامرانی محبت الہی کے منافع نہیں ہے تو صحت و عافیت مالی

آسودگی و عرشِ عالی اور دنیوی عزت و وقار کی محبت و طلب محبت الہی کے منافی کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا اور آخرت عبارتِ عبارت ہیں دو ایسی حالتوں سے جن میں سے ایک قریب اور دوسری ہم سے کچھ دور ہے، لہذا یہ بات کیسے معقول و متصور ہو سکتی ہے کہ انسان کل کا تر خیال رکھے لیکن آج کی فکروں پر ہوا نہ کہے حالانکہ کل کا خیال رکھنا بھی اس لئے ضروری ہے کہ وہ کل آج میں تبدیل ہونے والا ہے یہی معلوم ہوا کہ کل کے ساتھ آج کا خیال رکھنا بھی لاہری اور ضروری ہے لیکن اتنی بات یاد رکھنی چاہئے کہ دنیوی فوائد و منافع کی دو قسمیں ہیں۔ اول جو آخرت کے منافی اور اس کی راہ سے مانع ہیں اور یہی وہ منافع ہیں جن سے انبیاء نے ہمیشہ کنارہ کشی کی اور دوسروں کو ان سے ہمیشہ کنارہ کش رہنے کی تلقین کی۔ دوم وہ فوائد جو آخرت کی راہ میں روٹا نہیں بنتے مثلاً شرعی نکاح اور اکل حلال وغیرہ تو ایسے امور کے تمتع سے نہ تو انبیاء نے اجتناب و احتراز کیا اور نہ دوسروں کے لئے ان سے بہرہ ور ہونے میں کوئی مضائقہ اور کوئی باک ہے۔

”اس میں کوئی حیرت و تعجب کی بات نہیں کہ ایک ہی ذات سے آپ کئی اغراض سے محبت کریں کیونکہ دنیوی اور آخری اغراض کی یکجائی و اجتماع بہر حال مستبعد اور محال نہیں ہے۔ لہذا یہ محبت بھی منجملہ اقسامِ محبتِ الہی ہے۔“

ہم نے اس اقتباس کا درج کرنا اس لئے ضروری سمجھا کہ یہ نظریہ اپنی صحت و خوبی کے باوجود غزالی کے آن بقیہ لفظیات کے مناقض ہے جن کے رُوسے وہ دنیا کو کوستے اور آخرت کو سراہتے ہیں اور جن کے پڑھتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ان کی نگاہ میں ایسی ہیچ پوچ اور ایسی ذلیل و حقیر ہے کہ اس سے کسی شریف آدمی کی کسی غرض اور کسی مقصد کی وابستگی متصور ہی نہیں۔

محبتِ بشر

بعض اوقات بغیر کسی فائدے کی چشم داشت اور توقع کے صرف بشر فی الشی کی

ذات سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کے جملہ اقسام و درجات میں اسی کا درجہ بہت بلند ہے
لیکن اس کی شناخت اور پہچان کٹھن اور مشکل ہے۔

محبت کا ترازو

غزالی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات کسی سے محبت اُس کی ذات کی خاطر، بعض اوقات
کسی دنیوی یا اخروی مقصد کی خاطر اور بعض اوقات بغیر کسی موجودہ یا متوقع فائدے کے صرف اللہ
کی خاطر ہوتی ہے لیکن محبت کے مذہب و محمود اقسام سے قطع نظر خود نفس محبت کی علامات کیا ہیں،
کوٹنا ایسا ترازو ہے جس سے ہم اس کا وزن کریں؟ کون سی ایسی کسوٹی ہے جس پر اسے پرکھیں؟
تاکہ محبت کرنے والوں کے درجات متعین کرنے میں ہمیں آسانی اور سہولت ہو۔

غزالی نے اس کے لئے ایک ایسا ترازو وضع کیا ہے جس سے نازک اور سبک تر ترازو شاید
دنیا میں اور کوئی موجود نہ ہو۔ وہ کیا؟ زردیسیم۔ غور فرمائیے کہتے ہیں:-

”جس کو کسی بادشاہ یا کسی حسین و جمیل سے محبت و گرویدگی ہوگی وہ لامحالہ ان کے مقربین
اور خواص، حشم و خدم اور ان لوگوں کو بھی عزیز و محبوب رکھے گا جو انہیں عزیز و محبوب کہتے
ہیں لیکن محبت کا امتحان نفس کی بہرہ مندوں اور لطافت اندوزیوں سے ہوگا بعض اوقات
محبت اس قدر غالب آجاتی ہے کہ اپنی ذات کی بہرہ مندی اور تسکین کا سوال ہی درمیان
سے اٹھ جاتا ہے اور عاشق و محب کی خواہش و آرزو محبوب ہی کی خواہش و آرزو کے تابع
اور ماسی میں گم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس مفہوم کو یوں تعبیر کیا ہے:-

ادید وصالہ ویرید ہجری

فاخرک ما ارید ما یرید

لے میں اُس کے وصال کا پہا سا ہوں اور وہ میرے ہجر و فراق کا، سولہ میں اپنی اس خواہش کو بھی اس کی خواہش پر
قربان کرتا ہوں۔ اسی مفہوم کو ایک فارسی شاعر نے یوں تعبیر کیا ہے:-

میل من سوئے وصال و قصد اسوئے فراق

ترک کام خود اگر بستم تا بید کام دوست

مترجم

دوسرے نے کہا :-

فَمَا الْجَرْحُ إِذَا أَرَضْنَاكَمُ اللَّهُ

بعض اوقات محبت کی خاطر پوری نہیں صرف جزوی قربانی کی جا سکتی ہے مثلاً محبوب کے ذمے مال میں سے نصف یا ثلث یا عشرے لیا جائے اور باقی چھوڑ دیا جائے۔ تو گویا آخر میں یہی قرار پایا کہ سیم وزرا اور مال و دولت ہی محبت کا ترازو ہے۔ عاشق کی نظر میں معشوق کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ وہ عاشق کی راہ میں کیا کچھ کھوسکتا اور کیا کچھ ٹٹا سکتا ہے جس عاشق کے دل کی پوری سطح پر محبت و عشق عادی و محیط ہو جائے اُس کی نگاہ میں محبوب کے علاوہ اور کوئی چیز بچتی ہی نہیں چہ جائیکہ اُس کی کوئی قیمت اور کوئی وقعت ہو۔

اس دنیا کے وجود میں محبت کے منجملہ ترازوؤں کے مال و دولت کا ترازو سب کا نازک اور سبک تر ہے۔ گو غزالی نے بھی اسے بڑی خوبی اور عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن ان سے پہلے عرب کا مشہور شاعر جمیل کہ چکا تھا۔

مَسْلِينِي مَالِي يَا بَشِيْنًا مَالًا ۰ يَسْتِنُ عِنْدَ الْمَالِ كُلَّ ضَعْفٍ

ایک بھائی کا حق دوسرے بھائی پر

غزالی کے وضع کردہ میزان محبت کے بیان کے بعد غزالی کے بیان کردہ حقوق اخوت کے ذکر و تفصیل کی کوئی ضرورت و حاجت باقی نہیں رہتی لہذا ہم صرف اسی بات کی طرف اشارے پر اکتفا کرتے ہیں کہ غزالی ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر جان مال، قلب اور زبان سبھی چیزوں میں حقوق قرار دیتے ہیں اور چونکہ محبت کبھی قوی اور کبھی ضعیف ہوتی ہے

لہ جب تم اس سے خوش ہو تو مجھے اس زخم کا کوئی بھی دکھ اور درد نہیں
فارسی کے شاعر نے کہا :-

پیکان ترا بجایاں خریدار من مرہم دنگان نخواہم
اے بھتیجہ مجھ سے مال و دولت مانگ کر مجھے آزما اس لئے کہ سخی اور بخیل کو ہر کھنے کی یہی ایک کسوٹی ہے۔

لہذا اسی کے مطابق ان حقوق میں سے ہر حق کے درجات بھی مختلف اور متفاوت ہونے لگے۔
گنہ گار بھائی کے حقوق

اس مقام پر ایک عاصی اور گنہ گار بھائی کے حقوق کے بارے میں بھی غزالی کی رائے کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ میرے خیال میں جہاں یہ رائے نہایت عمدہ اور قرین صواب ہے وہاں غزالی کے عمدہ دور کے عام احوال و کوائف کی بھی ترجمان ہے کیونکہ ہم اس امر سے بخوبی واقف و آشنا ہیں کہ اُس زمانے کے لوگ عفو و درگزر کے جذبات سے عموماً عاری اور ایک دوسرے کے خلاف شکوک و شبہات اور طرح طرح کی بدگمانیوں کا عام شکار تھے۔ غزالی کی رائے ہے کہ دوستی اور صداقت کا رشتہ بھی نسبتی رشتے کی طرح قوی ہے اور یہ ہرگز زیبا نہیں کہ معصیت کی وجہ سے کسی رشتہ دار سے قطع علائق کر لیا جائے چنانچہ غور کیجئے حق قرابت اور تعلق کسی کی رعایت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داروں کے باب میں کہا ”خَانِ عَصْوِكَ فَقُلِ اِنِّیْ جَرِّیْ مَا تَعْمَلُوْنَ“ اور یہ نہیں کہا کہ اِنِّیْ جَرِّیْ مَنْکُمْ غزالی کہتے ہیں:-

”چونکہ قرابت کی طرح اخوت بھی ایک بندھن ہے لہذا جب اخوت و جہد میں آئے گی تو اسے تمام حقوق اور تمام تقاضے اپنے ساتھ لائے گی جن کا ایفا ہر حال میں واجب اور ضروری ہوگا۔ ایفا کا بڑا منظر یہ ہے کہ دوست کی ضرورت و حاجت کے وقت انسان اُس کے کام آئے اور چونکہ دینی ضرورت و حاجت الٰہی حاجت و ضرورت کی نسبت زیادہ شدید اور زیادہ قوی ہے اس لئے اگر دوست کی تنگ دستی اور تنگ حالی میں اُس کی دستگیری ضروری ہے تو دینی فقر و افلاس کے وقت اُس کی اعانت و امداد اور ضروری ہوئی لہذا مناسب یہ ہے کہ اس حالت میں اُس سے قطع تعلق نہ کیا جائے بلکہ نہایت لطف اور مروت کے ساتھ اُسے اس دلدل سے باہر نکلنے میں امداد دی جائے کیونکہ اخوت و صداقت کا مفہوم و معنی یہی ہے کہ مصائب و حوادث میں ایک دوسرے کے کام آیا جائے

اور ظاہر ہے کہ دین میں خلل اور نقص سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا حادثہ ہے۔
غزالی نے محسوس کیا کہ ممکن ہے کوئی شخص کہے

”کہ چونکہ معصیت پیشہ آدمی سے دوستی و مواخات کا رشتہ قائم کرنا ابتدا میں جائز نہیں، لہذا اگر کوئی شخص دوستی کے بعد معصیت کی راہ اختیار کرے تو اس کا مقاطعہ ضروری ہے کیونکہ جب کوئی حکم کسی ملت کی وجہ سے وجود و ظہور میں آئے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملت کے زوال و ارتقاع کے ساتھ حکم بھی زائل و ساقط ہو جائے۔“

چنانچہ اس کے جواب میں غزالی کہتے ہیں۔

”شروع میں فاسق کے ساتھ مواخات سے معصیت اس لئے مانع ہے کہ ابھی فاسق کا کوئی حق ہی ثابت نہیں ہوا لیکن ایک مامی و مذنب دوست کا مسئلہ اس سے بالکل مختلف اور جدا ہے کیونکہ اس کی اخوت، معصیت پر زمانا مقدم ہے لہذا معصیت کی حالت میں بھی قرابت کی طرح اخوت کا رشتہ بھی باقی و استوار رہے گا اور معصیت کا وجود موجب مستلزم قطع اخوت نہ ہوگا اور جب رشتہ باقی رہا تو اعمال اس کے جمیع حقوق و تقاضے بھی باقی رہیں گے۔“
غزالی اس پر اور اضافہ کر کے کہتے ہیں

”فاسق سے قطع تعلق کی نسبت اس کے ساتھ ربط و تعلق رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ بے تعلقی سے جہاں باطل پر اصرار اور حق سے حنا و زنا زیادہ بڑھتا ہے وہاں بائمی ربط و ضبط اور صحبت و رفاقت سے حق کی جانب رجوع اور باطل کی راہ سے یکسوئی کے جذبات زیادہ قوی ہوتے ہیں۔“

حقیقت میں یہ باتیں ان لوگوں کی پشتِ عقلیت پر تازیانے کا حکم رکھتی ہیں جو اپنے اوپر دین کا رنگ غالب ظاہر کر کے باطل کو مشوں سے بھاگتے اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، کاش وہ غور کرتے کہ ان کا یہ فرار ایک بہت بڑے فرض سے فرار کے مرادف ہے۔

(۱۷)

بغض فی اللہ

غوالی کہتے ہیں

”جو شخص محبت فی اللہ کرے گا وہ لامحالہ بغض فی اللہ بھی رکھے گا کیونکہ آپ اگر کسی سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا مطیع و محبوب ہے تو ضروری ہے کہ جب وہ معصیت کی راہ اختیار کرے تو آپ اسے اچھا نہ سمجھیں کیوں کہ اب اللہ کا مطیع و منقاد نہیں رہا۔ بلکہ عامی اور مبغوض ہو گیا۔ منطق کا قاعدہ ہے کہ جب کسی سبب کی وجہ سے کوئی چیز محبوب ہو تو اس کی ضد کی وجہ سے وہی چیز مبغوض ہو جائے گی لیکن یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی سے بغض کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے بعد و دوری اختیار کی جائے۔“

عصیانِ اعتقادی

اللہ کے حکم کی مخالفت یا اعتقاد میں ہوگی یا عمل میں، پھر اعتقاد میں مخالف یا مبتدع ہوگا یا کافر، پھر مبتدع یا بدعت کی طرف داعی ہوگا یا اپنے عجز و قصور کی وجہ سے یا ارادہ و اختیار سے ساکت و خاموش، تو گویا فساد فی الاعتقاد کی تین قسمیں ہوں گی۔

اول۔ کفر۔ کافر اگر محارب ہے تو اس کی سزا یا قتل ہے یا غلام بنالینا، اگر ذمی ہے تو اس کا ایذا و بجزا اس صورت کے جائز نہیں کہ اس سے اعراض کیا جائے اور اسے حقیر و ذلیل سمجھا جائے۔

دوم۔ مبتدع جو بدعت کی طرف داعی ہے۔ اگر بدعت اس درجے کی ہے کہ اس کا ارتکاب کفر کا موجب ہے تو ایسے مبتدع کا معاملہ ذمی کی نسبت بھی زیادہ شدید ہے کیونکہ یہ نہ تو جزیہ ادا کرتا ہے اور نہ ہی ذمیوں کی طرح اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے۔ اگر بدعت کفر کے درجہ کی نہیں ہے تو اس کا معاملہ اللہ اور مبتدع کے مابین ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ایسے شخص کے ساتھ کافر کی نسبت زیادہ بدتر سلوک کیا جائے کیونکہ کافر کا شر غیر متعدی

اور اس کا شر متعدی ہے وہ بزم خویش اپنے آپ کو حق کا علمبرار سمجھتا ہے اور واقع میں خلق خدا کی ضلالت اور گمراہی کا باعث بنتا ہے لہذا اس کی تعزیر میں بغض و عداوت، کنارہ کشی و کیسوفی، تحقیر و تذلیل اور طعن و تشنیع سے جس قدر بھی کام لیا جائے کم ہے اور لوگوں کو اس سے جتنا بھی برگشتہ اور متنفر کیا جائے اتنا ہی جائز اور درست ہے۔

سوم۔ عام مبتدع۔ جو بدعت کی طرف داعی نہیں ہے اور اس امر کا کوئی خوف اور کھٹکا نہیں کہ لوگ اس کی متابعت اور پیروی کریں گے سو اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ درستی اور سختی کا برتاؤ نہ کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو پسند و نصیحت سے کام لیا جائے کیونکہ عوام کے دل بہت جلدی اثر قبول کرتے اور بہت جلدی پلٹ جاتے ہیں۔

عصیانِ عملی

عصیانِ عملی کی بھی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ اول جس سے لوگوں کو دنیا میں نقصان پہنچے اور یہی قسم سب سے شدید اور سب سے خطرناک ہے مثلاً ظلم، غصب، شہادت کا ذبیہ، غیبت، تہامی یا معاصی خطرناک اس لئے ہیں کہ ان سے بنی نوع انسان کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہے ایسے گنہگاروں کی بھی تین قسمیں ہیں اول جو کسی کو قتل کرتا ہے، دوم جو کسی کو مالی نقصان پہنچاتا ہے سوم جو کسی کی عزت اور آبرو کو ٹھیس لگاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تینوں قسم خطرناکی کے اعتبار سے باہم متفاوت ہیں لیکن ان کے مرتکب کی مذمت و نکویش ہر حال میں مستحسن اور اس سے اعراض اور روگردانی ہر حال میں لازم ہو (دوم) جس سے لوگوں کو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے مثلاً ان چھلہ داروں اور بھڑوں کی بدگلی جس سے وہ شر و فساد کی زمین ہموار کرتے اور خلق خدا کو بے حیائی اور بے حلیتی کے قعرِ مذلت میں دھکیلتے ہیں۔ یہ قسم بھی خطرناکی کے اعتبار سے پہلی قسم کے قریب ہے لیکن درجے میں اس سے کچھ کمتر ہے۔

میں حیران ہوں کہ غزالی اس بدگلی کی دنیوی مضرتوں کے کیوں قائل نہیں۔

۲۔ غزالی کے زمانے میں آج کی طرح آشوب اور سوزاک جیسے مہلک امراض کا وجود نہ تھا اس لئے انھوں نے دنیا کی مضرت کو صرف آخرت کے ساتھ مخصوص رکھا اور ان کی نگاہ سے اس کی دنیوی مضرت میں اوجھل رہیں۔ جلد و باب بخار

سوم اس شخص کی بد عملی جو شراب پی کر یا ترک واجب کر کے یا اپنی کسی اور مخصوص بد عملی کا شکار ہو کر اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ قسم پہلی دونوں قسموں کی نسبت کم خطرناک ہے لیکن اگر ایسے شخص کو بد عملی کا ارتکاب کرتے ہوئے کوئی پائے تو اس کا فرض ہے کہ اسے باز رکھے چاہے زور و کوب اور اہانت و تذلیل ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔

نتیجہ

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کو غزالی کے قرار داد و وجوب احتساب کے پہلو پہ پہلو کر دیکھیں اس لئے کہ ان مختلف ابواب کے تقابل سے ہم غزالی کے مروجہ من کی نہایت وضوح اور دیدہ زیب تصویر تیار کر لے سکتے ہیں۔
جو شخص احتساب محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے دواعی و مقتضیات سے بخوبی واقف ہو گا تنہا وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس معاشرے اور اس سوسائٹی میں اس کے فرائض کیا ہیں جس کی اصلاح و تطہیر کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ہر فرد مہذب اور تربیت یافتہ ہو تاکہ پہلے وہ اپنے حقوق و واجبات کو سمجھے پھر دوسروں کو حفظ جان و مال کی طرف دعوت دے اور ان اعمال و اخلاق سے باز رہنے کی تلقین کرے جو عام مسلمانوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں اور آخر میں اپنے قلب و جوارح سے اس شخص کو حقیر اور ذلیل سمجھے جو بد عقیدہ یا ظالم ہے، ان تمام امور کو غزالی نے کمال دل لشیوں اور کمال موثر پیرایہ و اسلوب میں بیان کیا ہے اور جا بجا آیات اور احادیث و اخبار سے اپنے نظریات و معتقدات کو قوی بناتے چلے گئے ہیں۔

(۱۸)

شادی بیاہ کے آداب

شادی بیاہ کے آداب کو غزالی آداب نکاح سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقتاً یہ تعبیر ہے بھی درست کیونکہ کتب تشریع میں نکاح سے مراد جماع نہیں بلکہ مطلق عقد ہے لیکن اصطلاح عام کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے اسے آداب ازدواج ہی سے تعبیر کیا ہے۔

غزالی نے کئی ایسے آداب وضع کئے ہیں جو واقع میں نکاح کی طرف ترغیب دیتے ہیں لیکن ان میں کوئی خاص قابل ذکر بات نہیں وہی عام آداب ہیں جنہیں تقریباً ہر شخص جانتا ہے، صرف ایک ادب ایسا ہے جسے میں یہاں درج کرنا چاہتا ہوں اور تائید کرتا ہوں کہ واقعی وہ بڑا مہتمم الشان ہے اور وہ ہے نکاح کر کے اپنے آپ کو زندگی کے بارگراں کے تحمل کا عادی و خوگر بنانا چنانچہ نکاح کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

”پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بیویوں کی رعایت اور پاس و لحاظ ان کے حقوق کی حفاظت و بجا آوری، ان کی بے اعتدالیوں پر صبر، ان کی طرف سے تکلیف کا تحمل، ان کی اصلاح کے لئے سعی و کوشش، دین کی طرف ان کی رہنمائی، ان کی خاطر کسبِ ملال کے لئے جدوجہد، اولاد کی تہذیب و تربیت غرضیکہ ان تمام امور میں ایک گونہ ریاضت و مجاہدہ نفس ہے اور ان میں سے ہر امر بجائے خود نہایت اہم اور عظیم ہے کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی سلطنت ہے جہاں صاحبِ خانہ حکمران اور بیوی بچے رعیت ہیں اور یہ مسلم ہے کہ حکومت کسی درجہ کی کیوں نہ ہو اپنے اندر یقیناً ایک فضیلتِ نبوی رکھتی ہے اس سے وہی شخص فرار کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کے تحمل ہونے کے لائق اور اہل نہ سمجھتا ہو ورنہ غور فرمائیے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہو عادل حکمران کا ایک دن ستر برس کی عبادت پر بھاری ہے، پھر فرمایا ”دیکھو تم میں سے ہر شخص صاحبِ رعیت اور رحم میں سے ہر فرد اس رعیت کے باب میں مسؤل ہے، ظاہر ہے کہ جو شخص تنہا اپنے ہی نفس کی اصلاح کے درپے ہے اس کا مقام و مرتبہ اس شخص سے فروتر ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھاتا ہے جو شخص آرام و راحت کے سچوں پر کمر ڈالے بدلتا ہے وہ اس شخص کے مقابلے میں یقیناً حقیر اور ہیچ ہے جو دوسروں کی خاطر کانٹوں پر چلتا اور اپنی جان جو کھوں میں ڈالتا ہے پس معلوم ہوا کہ اہل و عیال کی کڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا حقیقت میں جہاد فی سبیل اللہ کے قائم مقام ہے چنانچہ

اسی لئے حضرت بشر نے کہا تھا ”احمد بن حلیل جن تین باتوں کی وجہ سے مجھ پر ماری لے گئے
 اُن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے لئے رزق حلال کو ڈھونڈتے ہیں
 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ”انسان جو کچھ اپنی بیوی پر صرف کرتا
 ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے اور وہ لقمہ جو شوہر بیوی کے منہ میں رکھتا ہے اُس میں بھی شوہر
 کو اجر و ثواب ملتا ہے“

اس کے بعد غزالی کہتے ہیں

”بیوی کی تلخ و ترش باتوں پر صبر اور برداشت سے کام لینے میں نفس کی ریاضت غیظ
 و غضب کی شکست اور عمدہ عمدہ اخلاق کی تعمیر مفسر ہے“

یہاں مجھے حضرت استاد ڈاکٹر منصور فہمی کا وہ فقرہ رہ رہ کر یاد آتا ہے جسے وہ مختلف
 رسائل میں عموماً دہراتے ہیں ”زندگی کا گرم و سردہ اور اس سے ان کی مراد زندگی کی
 وہ مشقتیں اور سخت کوشیاں ہیں جن سے گذر کر ہی کوئی شخص زندگی کی راحتوں اور آسائشوں
 تک پہنچ سکتا ہے سچی بات یہ ہے کہ اہل و عیال کی ذمہ داریوں کا قبول کرنا واقع میں ایک
 بہت بڑے معرکے کو سر کرنے کے لئے کمر بستہ ہونا ہے۔ وہ راحت پسند اور عافیت کش
 نوجوان جو ازدواجی زندگی سے بھاگتے اور اُس کے نام سے کانوں میں انگلیاں دیتے
 ہیں حقیقت میں بزدل اور ڈرپوک ہیں اور کش مکش حیات میں قدم رکھنے کی ہمت و
 صلاحیت سے بالکل عاری اور یکسر کورے ہیں۔“

(۱۱۹)

منظالم سے توبہ و برکت

ہم یہاں اُس شخص کے بارے میں غزالی کی رائے بیان کرنا چاہتے ہیں جو اپنے گزشتہ
 مظالم سے توبہ و ترمیم نہ کر سکا ہے لیکن نہیں جانتا کہ تلافی مافات کے لئے اُسے اب کیا کرنا
 چاہئے؟ اسی سے آپ کو اس امر کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایک انسان کو مختلف حقوق میں

کن کن امور کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس موضوع پر گفتگو کا آغاز غزالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا ہے جس شخص نے اپنے کسی بھائی کی عزت و آبرو یا مال و دولت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو اس کا فرض ہے کہ اس دن سے پہلے جس دن دینار و درہم کچھ بھی نہ ہوگا اسے اپنا حق لے لینے کا پورا اختیار دیدے۔

آبرو پریزی

اگر ظلم کا تعلق عزت سے ہے تو غیبت کرنے والے کا فرض ہے کہ نادم و تائب ہو اور اپنے کئے پر افسوس کرے تاکہ اللہ کے حق سے بری ہو جائے پھر جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے معذرت خواہ ہو تاکہ اس کے حق سے بھی سبک دوش ہو جائے۔ معذرت خواہی کے وقت ضروری ہے کہ وہ اپنی بد عملی پر سچے دل سے متاسف و محزون ہو تاکہ ریاکاری کی وجہ سے کسی نئی معصیت کا شکار نہ ہو جائے۔

مال میں خیانت

اگر ظلم کا تعلق مال سے ہے تو اس کا فرض ہے کہ حرام کو الگ کر کے اس کے مصرف پر غور کرے۔ اگر حرام معلوم العین ہے اور غصب یا امانت میں خیانت کے رستے سے آیا ہے تو اس کا معاملہ سہل ہے اگر معلوم العین نہیں تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں یا متماثلات میں ہوگا جیسے غلہ، نفود، تیل، عطریات اور دوسری مائعیات یا متماثلات میں سے جیسے، غلام، گھراور کپڑے وغیرہ، اگر متماثلات میں سے ہو یا پورے مال میں خلط ملط ہو گیا ہو جیسے کسی شخص نے تجارت اور بیوپار سے دولت کمائی اور وہ جانتا ہے کہ نفع حاصل کرنے کے لئے میں نے سچ اور جھوٹ دونوں سے کام لیا ہے یا کسی نے تیل یا غلہ یا روپیہ کہیں سے غصب کیا ہے اور پھر ان کو اسی قسم کی ذاتی چیزوں میں گڈمڈ کر دیا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو اسے منسوب اشیا کی مقدار معلوم ہے یا نہیں ہے اگر معلوم ہے مثلاً جانتا ہے کہ تمام مال میں نصف حرام ہے تو اس کا فرض ہے کہ یہ نصف الگ کر دے اگر نہیں جانتا تو اس میں علماء کے دو قول ہیں

اول جتنے کا یقین ہے اُسے علیحدہ کر دے دوم جتنے کے متعلق غالب گمان ہے اُسے ذاتی مال سے خارج کر دے۔ رہے اعیان متمازہ مثلاً گہرا اور غلام وغیرہ تو ان کے متعلق قاضی کا فرض ہے کہ بقدر حصہ و نسبت سب میں قیمت تقسیم کر دے اگر یہ چیزیں باہم قیمتاً متفاوت ہیں تو ان حصہ داروں میں سے مثلاً طالب بیع سے قیمت کی گہری قیمت وصول کر کے اُس حصہ دار کو جو اپنا حصہ بیع نہیں کرنا چاہتا معمولی سے معمولی گہری قیمت کی مقدار دیدے اور فرق و تفاوت کا اندازہ عادت و عرف سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔

مال حرام کا مصرف

جب مال حرام کو کسی نے الگ کر دیا تو وہ بین حالتوں سے خالی نہیں۔

(ا) اگر اس کا مالک متعین ہے تو اس صورت میں یہ مال اُس کے یا اُس کے ورثہ کے حوالے کیا جائے۔ اگر صاحب مال کہیں سفر میں ہے تو اُس کی واپسی کا انتظار کرنا چاہئے اگر اس مال پر کچھ نفع ہو رہا ہے تو مالک کی واپسی تک ان منافع کو بھی الگ جمع کرتے رہنا چاہئے۔

(ب) اگر مالک غیر معین ہے اور معلوم نہیں کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے معلوم نہیں اُس کا کوئی وارث ہے یا نہیں غرضیکہ اُس کے یا اُس کے وارث کے متعین کرنے میں کامل مایوسی ہے تو اس حالت میں ظاہر ہے کہ مالک تک اس مال کا پہنچانا ناممکن اور محال ہے لیکن پھر بھی انتظار اور توقف سے کام لینا چاہئے تاکہ معاملہ بالکل واضح اور صاف ہو جائے اگر توقف اور انتظار کے باوجود بھی معین نہیں ہو سکا تو ایسا مال صدقہ اور خیرات کر دینا چاہئے یا خود فقیر اور صاحب حاجت سے تو کوئی مضائقہ نہیں کہ اپنی ذات یا اپنے بیوی بچوں پر صرف کرے اگر اس حرام کے کئی مالک ہیں اور ہر فرد تک اس کا حصہ پہنچانا مستعد رہے مثلاً مال غنیمت میں خیانت تو اس کا بھی بعینہ ہی حل ہے کیونکہ مجاہدین کے اپنے اپنے گروہ کو ملے جانے کے بعد ان سب کو بھرنا جمع کرنا ہمت مشکل ہے یا فرض کیجئے کہ کوئی ایسا

کر بھی سکتا ہے تو ایک دینار کو ہزار یا دو ہزار پر تقسیم کیسے کرے گا؟
 (ج) اگر خیانت مال فی یا ان اموال میں ہے جن کو عموماً عام مسلمانوں کی مختلف مصالحت
 کے لئے جمع رکھا جاتا ہے تو ایسے مال کو پہلوں، مسجدوں اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں
 صرف کر دینا چاہئے۔

قتل نفس

اگر ظلم کا تعلق کسی ذات سے ہے مثلاً قتل و غول سبزی تو اول اس کی نوعیت پر
 غور کیا جائے اگر بھول چوک سے ہوا ہے تو غول بہا ادا کرنا چاہئے اگر جان بوجھ کر کیا ہے
 اور موجب قصاص ہے تو قصاص ادا کرنا چاہئے۔ قاتل کا فرض ہے کہ مقتول کے وارث
 پر سارا معاملہ کھول دے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے اب اس کی مرضی ہے کہ
 درگزر کرے یا قتل کے بدلے قتل کرے غزالی اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ بعض جرائم
 ایسے ہیں جنہیں کسی حال میں بھی ظاہر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ان کے اظہار میں ایک جدید
 جرم کے رونما ہونے کا احتمال ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ مجرم کو ایسے جرم کے اعتراف کی اجازت
 نہیں ہے۔ رہی ایسے جرائم سے توبہ و برات کی صورت، سو وہ یہ ہے کہ جس شخص کے باب
 میں جرم سرزد ہوا ہے اس سے انتہائی مروت اور ہمدردی کا سلوک کیا جائے اور اپنے
 طور پر ریاضت و مجاہدہ نفس میں مشغول رہ کر توبہ و انابت سے کام لینا چاہئے۔

(۲۰)

فرض احتساب

مسلمانوں کے عرف میں حسبتہ اور احتساب عبارت ہے نیکی کے ترک یا بدی کے
 ارتکاب کے وقت نیکی کی تلقین اور بدی کے روکنے سے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد
 ہے: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَهُمْ عَلَى الْمُنْكَرِ
 احتساب ہر مسلمان پر جو اس کی قدرت رکھتا ہو واجب ہے چونکہ یہ فرض کفایہ ہے اس لئے

اگر تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کو انجام دیا تو تمام سے اس کا فرض ساقط ہو جائے گا، اگر کسی نے بھی انجام نہ دیا تو ہر اس شخص پر فرض عین ہو جائے گا جو اس کی قدرت و طاقت رکھتا ہو، جب اعتساب کے لئے قدرت شرط ہے تو ظاہر ہے کہ دوسروں کی نسبت اس باب اقتدار پر یہ فرض بطریق اولیٰ قائم ہوگا کیونکہ عام لوگوں کی نسبت اس کی بجا آوری کی ہمت و استعداد زیادہ رکھتے ہیں جب کوئی حکومت اعتساب کا فرض کسی کے ذمے کرے تو محتسب کا فرض ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کون سی بدی عام ہے تاکہ اس کا سد باب کر سکے کون سی نیکی متروک ہے تاکہ دوبارہ اس کے احیا پر قادر ہو، ہر مسلمان کو اس امر کا حق پہنچتا ہے کہ وہ محتسب کے پاس جا کر ان منکرات کی شکایت کرے جن کے باب میں تشدید و تنگیر لازمی اور ضروری ہے

اعتساب اور قضا میں فرق یہ ہے کہ محتسب کے لئے جائز ہے کہ وہ شکایت کنندہ کی غیر حاضری میں بھی معروف و منکر کی تفتیش کرے لیکن قاضی بغیر مدعی یا شکایت کنندہ کی موجودگی کے اپنے طور پر دعویٰ کی تحقیق نہیں کر سکتا نیز محتسب کے لئے جائز ہے کہ وہ منکرات کی سرکوبی اور مقابلہ کے لئے اپنی قوت کو استعمال کرے لیکن قاضی کا فرض فقط یہ ہے کہ وہ نہایت سنجیدگی اور سکون و اطمینان کے ساتھ دعویٰ کا سماع کرے۔

اگر ہم اسلامی حکومتوں کے مختلف امور مثلاً احتساب، احکام قضا اور احکام نظام وغیرہ کے باہمی فرق و امتیاز کو بیان کرنا چاہیں تو بات بہت طویل ہو جائے گی لہذا شروط احتساب کے بارے میں غزالی کی رائے سمجھنے کے لئے فقط اتنی سی مختصر تمہید پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔

شروط محتسب

کسی شخص کو امر بالمعروف اور نہی من المنکر کا حق نہیں ہے جب تک کہ اس میں مندرجہ ذیل شرط موجود نہ ہوں۔

(۱) وہ بارغ اور مکلف ہو۔ تو گویا بچے پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض مائد نہیں ہوتا ہاں اگر وہ اپنے طور پر انجام دینا شروع کرے تو جائز ہے کسی کو حق نہیں کہ اسے روکے۔

(۲) مؤمن ہو۔ اور یہ بات صاف ظاہر ہے کیونکہ غزالی غیر مؤمن کا معمولی اور ادنیٰ سا بھی حق تسلیم نہیں کرتے چہ جائیکہ اسے اصلاح و ارشاد جیسے اہم فرض کی اجازت دیں۔

(۳) ہر معنی میں نیک اور صالح ہو۔ غزالی اس شرط کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ انبیاء کی عصمت بھی مختلف فیہ مسئلہ ہے اور قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی معصیت کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور انبیاء کی ایک دوسری جماعت کی طرف بھی اسی قسم کی نسبتیں موجود ہیں۔ لہذا اگر ہم احتساب کے لئے معصومیت کو شرط قرار دیں تو اصلاح و ارشاد کا دروازہ ہی ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا

(۴) وہ امام یا والی کی طرف سے ماذون و مجاز ہو۔ غزالی اس شرط کے بھی مخالفت ہیں کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں احتساب کے لئے کہیں بھی یہ شرط اور قید موجود نہیں لہذا اس کی تخصیص و تقید سراسر بے اصل ہے آخر میں فیصلہ یہ دیتے ہیں کہ مجرم و عاصی کو جہاں بھی اور جس حال میں بھی پایا جائے اس کا زجر اور اس پر تنگیر ضروری ہے۔

(۵) احتساب کی قدرت و طاقت کھتا ہو۔ لہذا عاجز و کوتاہ دست پر بجز قلبی احتساب کے عملی احتساب کا فرض عائد نہیں ہوتا اور اس باب میں صرف جسی عجز ہی مانع نہیں بلکہ معصومی عجز بھی مانع ہے مثلاً کوئی شخص سمجھتا ہے اگر میں کسی سے کچھ باز پرس یا احتساب کروں گا تو اس کی طرف سے مجھے دکھ یا تکلیف پہنچے گی یا میری بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوگا تو ان امور کی وجہ سے بھی اس سے احتساب کا فرض ساقط ہو جائے گا افسوس ہے کہ اس باب میں غزالی کی آرا ہم آہنگ نہیں ہیں۔ احیاء ج ۳ ص ۳۲۲ میں کہتے ہیں کہ جب احتساب مفید نہ ہو تو اس کا فرض ساقط ہو جاتا ہے لیکن ج ۱ ص ۱۵۳ میں حامی میں کشف عورت کے بیان کے ضمن میں کہتے ہیں۔

کسی کی یہ معذرت کہ مجھے اس کا علم ہے کہ میری بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوگا حقیقت میں کوئی

معدرت نہیں کیونکہ برے آدمی کو برائی پر جب بھی لڑو گئے اُس پر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا وہ یقیناً محسوس کرے گا کہ مجھے معافی کی آلودگیوں سے دامن بچانا چاہیئے، اُس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جس برائی میں مبتلا ہے وہ اُس کی نگاہ میں نہایت حقیر اور قبیح صورت اختیار کرے گی اور آخر کار وہ رفتہ رفتہ اُس سے ضرور دامن چھڑائے گا لہذا احتساب کا فرض ہر حالت میں انجام دیتے رہنا چاہئے۔

غزالی نے محسوس کیا کہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ انسان کی مختلف حالتیں ہیں کبھی اُسے ایک کلمہ ہی دکھ پہنچاتا ہے کبھی وہ زور و کوب کو دکھ کی بات سمجھتا ہے کبھی اُسے اس کا خوف اور کھٹکا ہوتا ہے کہ جس شخص سے میں محاسبہ کر رہا ہوں وہ لوگوں میں مجھے بدنام کر دے گا بغرض یہ کہ جس شخص کو بھی نیکی کی تلقین کی جائے گی اُس سے کسی نہ کسی ضرر کی توقع ضرور ہی ہے مثلاً بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کر دے گا یا کچھ ایسے لوگوں میں بیٹھ کر اُس پر طعن و تشنیع کرے گا جن کی نگاہ میں بے وقعت ہو جانے سے صاحب احتساب کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو بتائیے کہ آخر اُس دکھ کی تعریف کیا ہے جس کے خوف سے احتساب کا فرض ساقط و زائل ہو جاتا ہے غزالی جواب دیتے ہیں کہ دکھ سے مراد قائم تکلیف نہیں بلکہ بہت بڑی تکلیف ہے مثلاً اُسے خوف ہو کہ وہ اُسے شدید طور پر زور و کوب کرے گا یا اُس کا گھر لٹوا کر ویران کر دے گا وہ منکرات جن سے دوسروں کو روکا جائے

غزالی کی رائے میں صرف مندرجہ ذیل شروط کے مطابق دوسروں کو کسی بات سے روکنے کی اجازت ہے۔

(اول) وہ عمل منکر ہو یعنی شرع نے اُس کے ارتکاب سے روکا ہو غزالی کہتے ہیں:-
 ”ہم نے بجائے معصیت کے منکر کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ منکر معصیت کی نسبت عام ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کسی نیچے یا باطل کو شراب پیتے ہوئے دیکھے تو اُس کا فرض ہے

کہ شراب کو گرا دے اور انہیں اس عمل پر سے روکے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دیوانے کو
کسی دیوانی عورت سے یا کسی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پائے تو اس کا فرض ہے
کہ اُسے اس امر سے باز رکھے۔
آگے چل کر کہتے ہیں:-

”اعتساب صرف کبارِ تہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ حمام میں کشتِ عورت، اجلیہ
کے ساتھ تنہائی، ہرانی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھنا یہ سب عفا تہ ہیں لیکن ان سے بھی
منع و نہی ضروری ہے۔“

(دوم) اُس امر منکر کا ارتکاب بالفعل ہو رہا ہو۔ لہذا جو شخص شراب پی کر فاسخ ہو چکا ہو
یا جس کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی خب میں شراب پینے کا عزم رکھتا ہے اُس سے
اعتساب نہ کیا جائے۔

(سوم) وہ امر منکر جو بر ملا اور سر باز ارا انجام دیا جا رہا ہو۔ لہذا جو شخص گھر میں چوری
چھپے کوئی گناہ کر رہا ہو اُس کا تجسس نہ کیا جائے کیونکہ جس بات پر اللہ پروردہ ڈالیں اُس پر
پروردہ ڈالنے کے ہم بھی مامور ہیں۔ اعتراض اور تنکیر کا حق صرف اُس بات پر ہے جو خود بخود
ہمارے سامنے آئے۔

(چہارم) وہ امر منکر جو بغیر کسی تحقیق و جستجو کی کدو کاوش کے خود بخود ہمارے سامنے آئے
لہذا جس برائی کے تفحص کے لئے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے اُس کے ارے میں اعتساب نہیں
ہے۔ یہ آخری شرط غزالی کی حریت رائے و فکر کی بہت بڑی دلیل ہے، کاش موجودہ عصر
کے علماء و مصلحین کو بھی اس پر غور کرنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی ہمت و توفیق ہوتی۔
ریفاہی کی خصوصیتیں

کسی ریفاہی مصلح کا علم تقویٰ اور حسن خلق کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے
علم اس لئے تاکہ احتساب کے مواقع و حدود اُس کا طریق اور اُس کے موانع کو پہچان سکے

کہے ہیں۔ اس باب میں ان کی تعلیمات و آراء کا سارا خلاصہ و محور انسانوں کی دینی اور
معاشرتی زندگی کی سلامتی و بہبود میں اور عام تعلقات کی درستی و اصلاح ہے مثلاً بعض جگہوں
میں کہتے ہیں ایسی حرکات و اعمال سے مجتنب رہا جائے جن سے گلی کوچے تنگ ہوتے
ہوں۔ راہ گیروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ
نہ لا دیا جائے۔ (ظاہر ہے کہ یہ جانوروں کے ساتھ نرمی کی تعلیم ہے) کھانے پینے اور عمارتیں
تعمیر کرنے میں اسراف سے کام نہ لیا جائے۔ غزالی کے بیان کردہ جملہ منکرات کا اگر بہ نظر غائر
مطالعہ کیا جائے تو بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ افراد اور جماعتوں کے دلوں میں نرمی
شرافت اور حسن خلق کا بیج بونے کے کس قدر والاوش پیدا تھے۔

احساب کے مختلف درجے

احساب کے مندرجہ ذیل مختلف درجے ہیں۔

(۱) تعریف (۲) نہی (۳) وعظ (۴) نصیح (۵) سب و تعنیف (۶) تفسیر بالید (۷) تہذیب بالضرب
(۸) ایقاع الضرب (۹) شہر السلاح (۱۰) استظہار بالاعوان و جمع الجنود۔

آخری درجے کے متعلق غزالی کہتے ہیں۔

”بعض اوقات ایک فاسق بھی مقابلے کے لئے اپنے اعوان و انصار سے استمداد کرے گا جس کا
لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں فریق باہم جدال و قتال کے لئے صف آرا ہو جائیں گے لہذا اسے
موقع پر امام کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے بعض علما
کی رائے ہے کہ پہلے اس امر کی اجازت نہیں ہے ورنہ فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوگا اور
پورا کاپورا ملک تباہ و تاراج ہو جائے گا، دوسرے علما کہتے ہیں کہ امام کے اذن و اجازت
حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اور یہی رائے قرین قیاس ہے کیونکہ عوام کو بھی امر بالمعروف

لہ بتلانا لہ منع کرنا (۳) برا بھلا کہنا اور سختی برتنا لہ ہاتھ سے بدلتا اور بدکنا لہ مارنے کی دھمکی دینا۔

لہ مارنا لہ ہتھیار نکالنا لہ اعوان و انصار سے استمداد اور لشکر جمع کرنا۔

کا حق و اختیار حاصل ہے بعض حالتوں میں احتساب کے ابتدائی درجے ہی بعد کے درجوں تک منجر ہوتے ہیں اور آخر کار حرب و ضرب تک ذبح پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ امر تعاون و تنامر کا محتاج ہے لہذا ضروری ہے کہ امر بالمعروف کے لوازم و نتائج سے آنکھ کیسر بند کر لی جائے اور ایسے موقع پر اللہ کی رضا جوئی اور معافی کے دفع و مقابلے کے لئے جتنے اور گروہ تیار اور جمع کرنے شروع کر دئے جائیں (ج ۳ ص ۳۳۶)

سلاطین و اہل اہل کی اصلاح

غزالی کی رائے میں امرا و سلاطین کی اصلاح و ارشاد کے لئے احتساب کے صرف پہلے دو درجوں (یعنی تعریف اور وعظ) پر اکتفا کیا جائے رعیت کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں کہ بادشاہ کو جبر و قہر کے ساتھ کسی بات پر ٹوکے ورنہ اس سے کسی اور طرح طرح کے فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا اور جس بدی سے روکا جا رہا ہے اس سے کہیں بڑی بدی اور مصیبت آفت رونما ہوگی۔ رہا گفتگو میں سختی اور خشونت ہر تہا، مثلاً گناہ ظالم، اے وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وغیرہ وغیرہ تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر اسے اس امر کا خوف ہے کہ اس گفتگو کے بدلے بادشاہ کی طرف سے جو بدسلوکی میرے ساتھ ہوگی اس کا شکار میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا تو اس حالت میں اجازت نہیں۔ اگر وہ مطمئن ہے کہ اس کا نقصان تنہا اس کی ذات کو پہنچے گا تو اس صورت میں سخت کلامی سے کام لینے میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ مستحب ہے اور اگر وہ اس سلسلے میں قتل کر دیا گیا تو شہید ہوگا۔

لے وعظ تیسرا درجہ ہے دوسرا درجہ نہیں ہے۔ مقرر جسم

گیارہواں باب

اپنے زمانہ و دور اور بعد میں غزالی کی شخصیت کا اثر

اپنے زمانہ و دور کے لوگوں پر غزالی کی شخصیت کا اثر یہ ہوا کہ کیا علماء اور کیا حکام سبھی دو الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے اگر ایک گروہ ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے تو دوسرا ان کی دشمنی اور مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ ان دونوں گروہوں کی باہمی آویزش اور چپقلش کا کوئی اور حاصل نتیجہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہوا اتنا ضرور ہوا کہ غزالی کا نام شہرت کے پرموں سے آڑ کر پوری متمدن دنیا کا چکر کاٹنے لگا۔

غزالی نے اپنی زندگی ہی میں جہاں ایسے ایسے ارادت مندوں اور ایسے ایسے پرستاروں کو موجود پایا جو انہیں ایک مقدس اور مافوق الفطرت شخصیت سمجھتے تھے اور تمام علمائے دہر پر انہیں فوقیت اور ترجیح دیتے تھے وہاں زندگی ہی میں انہیں دل پر یہ داغ بھی سہنا پڑا کہ مختلف اسلامی ممالک سے اُن کے کفر و ایحاد کے فتوے صادر ہوئے اور اُن کی احیاء العلوم اور دوسری کتابوں کے نسخے سر بازار جلائے گئے۔

(۱) پانچویں صدی کی تجدید

گزشتہ زمانے میں جمہور مسلمین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد مبعوث فرماتے ہیں جو دین کی تجدید و اصلاح کرتا اور ناپاکیوں اور ملامتوں کو اُسے پاک اور دور کرتا ہے اس عقیدے کے باب میں ان لوگوں نے نہایت طویل و مفصل بحث لکھے ہیں۔ چنانچہ اسی کے بارے میں جلال سیوطی اپنے ایک ارجمندہ میں کہتے ہیں۔

وَالشَّرْطُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَمُضِيَ الْمِائَةُ وَهُوَ عَلَى حَيَاتِهِ بَيْنَ الْفَيْئَةِ

يُشَارُ بِالْعِلْمِ إِلَى مَقَامِهِ وَيُنْصَرُّ السَّنَةُ فِي كَلَامِهِ

وَأَنْ يَكُونَ جَامِعاً لِكُلِّ فِرَقَةٍ

وَأَنْ يَكُونَ فِي حَدِيثٍ قَدْ رَوَى

وَكُونَهُ فَرْداً هُوَ الْمَشْهُورُ

قَدْ نَطَقَ الْحَدِيثُ وَالْجَمْعُ

ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمرو بن عبدلعریزہ دوسری کے حضرت امام شافعی تیسری کے اشعری یا ابن سرتج چوتھی کے اسفرائینی یا صعلوکی یا باقلانی لیکن پانچویں صدی کے بارے میں سب متفق ہیں کہ اس کے مجدد غزالی تھے چنانچہ سیوطی کہتے ہیں۔

وَالْخَامِسُ لِحَبْرٍ هُوَ الْغَزَالِيُّ وَعَدَّةٌ مَا فِيهِ مِنْ جَدَائِلٍ

میں اس وقت نظریہ تجدید کی تحقیق و تفتیش یا اس سچتہ یا کمزور بنیا د سے بحث نہیں کرنا چاہتا جس پر اس فکر و تخیل کی ساری عمارت قائم ہے کیونکہ یہ نظریہ فی نفسہ نہایت خام اور سیوطی کے اس بارے میں اشارہ خام تر ہیں۔ یہاں اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ غزالی اپنے تمام حاصرین پر گہرے سبقت لے گئے اور ان پر ہمیشہ کے لئے گناہی اور غمبول کی ایک لمبی جوڑی چادر تان دی جتنی کہ متاخرین نے ان کو پانچویں صدی کا مجدد قرار دیا لیکن کیا۔

۱۰ پانچویں مجدد بلا نزاع امام غزالی ہیں۔ مترجم

غزالی کے بارے میں لوگوں کے خواب

غزالی کے بارے میں لوگوں کے خواب

غزالی کے بارے میں ایک ہی طرح کے جو متعدد خواب لوگوں سے منقول ہیں ان سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کی عظمت و شخصیت لوگوں کے دل و دماغ پر کس قدر مادی و محیط تھی اور ان خوابوں کی بدولت کس طرح ان کی شہرت اور ان کے علم و فضل کو چار چاند لگ گئے۔ مثلاً علامہ سبکی طبقات میں لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مصر میں ایک شخص غزالی کی مذمت و توہین کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی معیت میں تشریف رکھتے ہیں اور غزالی آپ کے سامنے بیٹھے عرض کر رہے ہیں "یا رسول اللہ یہ شخص مجھے برا کہتا ہے اس پر آپ نے دڑے منگوا کر اسے سزا دی، جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کی پشت پر دڑوں کے نشان موجود تھے جو طویل عرصے تک باقی رہے۔ یہ بے چارہ روز کر لوگوں کے سامنے سارا ماجرا بیان کرتا۔

سبکی ہی کہتے ہیں کہ ابو الحسن بن مرزہم نے جب احیاء کا مطالعہ کیا تو کہا یہ بدعت ہے، مخالف سنت ہے۔ بلاد مغرب میں چونکہ اس کا بڑا وقار اور بڑا اثر تھا لہذا حکم دیا کہ احیاء کے تمام نسخے جمع کئے جائیں ساتھ ہی بادشاہ سے بھی استدعا و استعانت کی، بادشاہ نے بھی ملک کے مختلف اطراف میں نہایت شدت و سختی کے ساتھ یہی حکم جاری کیا اور کہا کہ جس شخص کے پاس احیاء کا کوئی نسخہ موجود ہو اور اس نے پیش کرنے میں لیت و غل کی تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی چنانچہ لوگوں نے ایک ایک کر کے تمام نسخے جمع کر کے جمعہ کے دن فقہاء کا ایک عظیم اجتماع ہوا اور اس میں احیاء کے مندرجات پر غور کیا گیا۔ آخر سب نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ کل جمعہ کے دن اس کے تمام نسخوں کو تیز آتش کر دیا جائے، شب کو ابن

نے خواب دیکھا کہ میں جامع مسجد کے اُس دروازے سے اندر داخل ہو رہا ہوں جس سے پہلے عموماً داخل ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مسجد کے ایک حصے میں کچھ روشنی سی ہے پاس گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ بن الخطاب تشریف فرما ہیں اور امام ابو حامد غزالیؒ احیاء العلوم ہاتھ میں لے کر آپ کے سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ شخص میرا دشمن ہے۔ پھر جہاں کھڑے تھے وہیں دو زانو بیٹھ گئے اور سر رکتے سر رکتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور عرض کی حضرت آپ خود اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیں۔ جس طرح یہ شخص کہتا ہے، اگر واقعی بیچ ہے کہ یہ بدعت اور آپ کی سنت کے خلاف ہے تو میں اللہ سے تائب ہوں گا اور اگر آپ اسے پسند فرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے جو آپ ہی کی برکت و طفیل سے مجھے میسر آئی ہے تو اس دشمن کے سلسلے میں میری داد رسی فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے احیاء کا بالاستیعاب مطالعہ کر کے فرمایا یہ اچھی چیز ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے یہ کتاب حضرت ابو بکر صدیقؓ کو دیدی، انھوں نے اُسے پڑھ کر کہا یا رسول اللہ میں اُس ذات کی قسم کھا کہ کتابوں جس نے آپ کو حق و صداقت کا پیغام دے کر بھیجا کہ یہ واقعی بڑی عمدہ کتاب ہے پھر انھوں نے یہ کتاب حضرت عمرؓ کو دیدی انھوں نے بھی پڑھ کر وہی کہا جو حضرت ابو بکرؓ نے کہا تھا، اس پر آپ نے حکم دیا کہ ابو الحسن کے کپڑے اتار کر اسے مغتری کی سزا دی جائے چنانچہ آپ کے حکم و ارشاد کی تعمیل کی گئی۔ پانچ دُڑوں کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے اُس کی سفارش کی اور کہا اے رسول خدا، ابن حزمؒ نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کی سنت میں جہتاً اور اُس کی تعظیم و تکریم کے لئے کیا ہے۔ اس پر ابو حامد غزالیؒ نے خود ہی اُس کو معاف کر دیا۔ ابن حزمؒ نے صبح جاگ کر اپنے تمام رفقاء کو یہ خواب سنایا اور تقریباً ایک مہینے تک اس سزا کی وجہ سے اس کا بدن ہلکان رہا۔ کچھ عرصہ بعد درو تو جاتا رہا لیکن مرتے دم تک کوڑوں کے نشان جسم پر باقی رہے۔

سبکی نے طبقات میں ابوالفتح ساوی کا بھی ایک طویل خواب نقل کیا ہے جس میں انھوں نے

غزالی کی تصنیف "قواعد العقائد" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھ کر سنائی۔ میں نے ابتدا میں اس قسم کے خوابوں کی ایک فہرست بھی مرتب کر لی تھی لیکن پھر خیال آیا کہ ان تمام کا درج کرنا کتاب کے ایجاز و اختصار کے منافی ہوگا۔

ان خوابوں کے ذکر سے عاتقا و کلامیرا مقصود یہ نہیں کہ میں غزالی کے سوانح نگاروں کی طرح ان کو کوئی ولی یا صاحب کرامات سمجھتا ہوں بلکہ مقصود صرف یہ واضح کرنا ہے کہ غزالی کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں کس طرح رس گئی تھی۔ کیونکہ آدمی جو کچھ خواب میں دیکھتا ہو اُس کا بیداری کی مشغولیتوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو غزالی کی مخالفت کی وجہ سے خواب میں سزائیں ملی ہیں بعید نہیں کہ وہ بیداری کے عالم میں غزالی کا کوئی خوف اور ڈر محسوس کرتے ہوں بالخصوص جب کہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں لوگوں کے دماغوں پر اولیاء کا بڑا شدید قابو اور تسلط تھا اُن کا عقیدہ تھا کہ اولیاء اللہ زندہ و مرچھا کے عالم میں جس طرح کا تصرف چاہیں کر سکتے ہیں و سبحان من جلّ عن الشریک

(۳)

تلامذہ و مؤیدین

کسی عالم کا اُس کے زمانہ و دور پر اثر و رنگ معلوم کرنے کے لئے ہمیں اُس کے تلامذہ و مؤیدین کے علم و فضل اور ان کی شہرت و شخصیت کا جائزہ لینا چاہئے کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک تنہا طریق ہے جس سے ہم کسی ذات کی مقبولیت و ہرول عزیزی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ شاگرد پر اُستاد کی شخصیت کا اثر ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کسی کو بھی وسعت انکار نہیں۔ اس کھیلے کے تحت ہمیں یہ بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ غزالی کی عظیم شخصیت نے اپنے تلامذہ و مؤیدین پر نہایت عمیق اور گہرا اثر چھوڑا ہے۔ زبیدی نے ایسے حضرات کی جو فہرست لکھی ہے ان میں مشہور لوگ یہ ہیں۔

(۱) قاضی ابوالنصر احمد بن عبد اللہ خضرمی (خمس قریٰ پنج دہ کی طرف نسبت ہے جسے عام طور پر سب سے

کہتے ہیں) ۳۶۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۲۷ھ میں وفات پائی۔

(۲) امام ابو الفتح احمد بن علی بن محمد بن برہان - الفتح الباری - ۴۷۷ھ - ۵۱۵ھ

(۳) ابو منصور محمد بن اسمعیل بن قاسم طوسی مشہور ۴۸۷ھ

(۴) ابو سعید محمد بن اسعد بن محمد جوزقانی ۵۱۷ھ میں مشہور علی بن موسیٰ میں واقعہ نذر میں شہید ہوئے۔

(۵) ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن تومرت مصمودی ملقب بالمہدی صاحب دعوت سلطان المسلمین عبد المؤمن بن علی ملک المغرب - مشرق میں آئے اور غزالی سے علم کی تحصیل کی۔

(۶) ابو حامد محمد بن عبد الملک بن محمد جوزقانی، اسفرائینی۔

(۷) ابو سعید محمد بن علی جاوان کروی - انھوں نے غزالی کی تصنیف اہجام العوام کی ان سے روایت کی۔

(۸) ابو سعید محمد بن یحییٰ بن منصور - غزالی کے اشراف ملائکہ میں سے ہیں۔ ان سے تحصیل علم کرنے کے بعد ان کی تصنیف البسیط کی شرح لکھی۔

میں اس باب میں طوالت و اطناپ سے کام لینا نہیں چاہتا۔ صرف مقصود اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ غزالی کے تلامذہ نے اسلامی زندگی کے صفحہ پر ایک نہایت پائیدار اور دائمی اثر چھوڑا ہے۔ ان میں سے اکثر تو شہید ہی ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ علماء کا عام تحریکوں میں حصہ لینا جہاں ان کی معنوی قوت کا اثر و نتیجہ ہوتا ہے وہاں اس بات کی بھی گہری غمازی کرتا ہے کہ وہ اپنے نصب العین پر کس قدر مضبوط اور قوی ایمان رکھتے ہیں۔

یہاں میں اس بات کو بھی صراحتاً بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ غزالی سے ان کے شاگردوں اور پیروؤں کی وابستگی و تعلق اس لئے نہیں کہ انھوں نے فقہ یا منطق یا علم اصول میں کئی کتابیں تصنیف کیں بلکہ اس وابستگی کا سارا راز اس بات میں مضمر ہے کہ غزالی احیاء العلوم جیسی بے نظیر و عظیم الشان کتاب کے مصنف، داعی الی اللہ اور مکارم اخلاق کے پیکار و مددگار و مبلغ تھے۔

تالیفات و فتاویٰ

غزالی کی تالیفات و فتاویٰ کی جمع و حفاظت اور شرح و تحشیہ میں لوگوں نے جس کمال اہتمام اور کمال نجیبی سے کام لیا وہ اس امر کی وضاحت اور بین دلیل ہے کہ غزالی کی عظمت و شخصیت نے اسلامی طرز زندگی پر کس قدر گہرا اور پائیدار اثر بھایا تھا۔ زبیدی کی روایت کے مطابق صرف الوجیزہ کی تقریباً ستر شرحیں لکھی گئیں اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر غزالی نبی ہوتے تو ان کا معجزہ الوجیزہ ہوتی جن اعظم رجال نے اس کتاب کی شرح لکھیں ان میں سے مندرجہ ذیل حضرات کے اسماء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ امام فخر الدین رازی، ابوالنثار محمود بن ابی بکر رموی، عماد الدین ابو حامد محمد بن یونس اربلی، ابوالفتوح العجلی، ابوالقاسم عبد لکریم بن محمد قرظینی رافعی وغیرہ، نووی نے روضہ کے نام سے شرح رافعی کا خلاصہ لکھا، ابن بلقین نے سات ضخیم جلدوں میں وجیزہ کی احادیث کی تخریج کی اور اس کا نام بدر منیر رکھا، پھر خلاصہ کے نام سے چار جلدوں میں اس کا اختصار کیا آخر اس کو بھی ایک جلد میں مختصر کر کے المنقحی نام لکھا حافظ ابن حجر نے بھی اس کا خلاصہ لکھا۔ بدر زکشی، بدر بن جماع، شہاب بومیری اور جلال سیوطی نے بھی وجیزہ کی شرح لکھیں۔

جن لوگوں نے الوسیط کی شرح لکھیں ان میں مشہور حضرات یہ ہیں۔

(۱) محمد بن یحییٰ نیشاپوری۔ غزالی کے شاگرد ہیں۔ انھوں نے سولہ جلدوں میں الوسیط کی شرح المخیط لکھی۔

(۲) نجم الدین احمد بن علی بن رفاعہ۔ انھوں نے ساٹھ جلدوں میں شرح لکھی جس کا نام مطلب لکھا۔

(۳) نجم القموی۔ انھوں نے البحر المخیط کے نام سے شرح لکھی۔

ان حضرات کے علاوہ اور بھی کئی علماء نے شرح لکھیں (ملاحظہ ہو شرح زبیدی ص ۳۳ ج ۱) غزالی کی چاروں فقہی تصنیفات کی تعریف میں عمر بن عبد العزیز بن یوسف طرابلسی کہتے ہیں۔

ہدای المذہب جبر احسن اللہ خلاصہ

بسیط و وسیط و وجیز و خلاصہ

اصول فقہ میں ان کی تصنیف المستصفیٰ بھی طویل عرصے تک علماء کی توجہ و عنایت کا مرکز رہی۔ ابوالعباس احمد بن محمد ابیلی (المتوفی ۱۱۵۷ھ) نے اس کا خلاصہ لکھا۔ ابوالی حسن بن عبد العزیز فہری (المتوفی ۱۱۷۷ھ) نے اس کی شرح لکھی سلیمان بن داؤد غزالی (المتوفی ۱۱۳۷ھ) نے اس کے حواشی و تعلیقات مرتب کئے۔

ہمیں علم ہے کہ غزالی کی معرکہ الآراء تالیف تھا فت الفلاسفہ نے مسلم فلاسفہ میں ایک تنگہ مجاہد یا تھا۔ چنانچہ ابن رشد (المتوفی ۱۱۹۷ھ) نے اس پر نقد و جرح کے لئے تھا فت التہافت مرتب کیا اور آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیائے فلسفہ میں ابن رشد کو کتنا اہم اور غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ سلطان محمد فاتح عثمانی کے حکم و ایما سے خواجہ زادہ (المتوفی ۱۱۹۳ھ) نے غزالی اور ابن رشد کے مابین محاکمے پر ایک کتاب لکھی، علاء الدین بن علی طوسی نے غزالی اور ابن رشد کے مابین محاکمے کے لئے ذخیرہ لکھا جس کا ایک نسخہ نمبر ۴۷۱ دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔ رکن الدین استرابادی اور محمد امین بن صدر الدین شروانی نے قواعد العقائد کی شرحیں لکھیں مفسنون بہ علی غیر اہلہ کی غزالی کی طرف نسبت کی تحقیق کے لئے سبکی اور صاحب تحفۃ الارشاد نے مستقل اور جامع ابحاث لکھیں۔ ابوبکر محمد بن عبد اللہ شافعی (المتوفی ۱۱۷۷ھ) نے اس کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی۔ ان باتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ لوگوں نے غزالی کی شخصیت کو غلط قسم کی نسبتوں کے غبار سے کس قدر دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔

ان کی تصنیفات کی طرح ان کے فتاویٰ کے بارے میں بھی لوگوں نے بعینہ ایسی ہی سرگرمی اور اہتمام سے کام لیا۔ متعدد حضرات نے ان کی جمع و ترتیب میں محنت و کاوش اٹھائی۔ بلکہ

۱۔ ایک امام نے جسے اللہ حق مغفرت سے نوازے، بسیط و وسیط، وجیز اور خلاصہ نامی کتابیں لکھ کر مذہب کو منقح کر دیا۔

یہاں تک کہ ان کے بغداد کے مودعظا اور متفرق قصائد کو جو ان سے منقول ہیں ان سب کو محفوظ کر لیا گیا دیکھئے فہرست دارالکتب المصریہ نمبر ۲۳۲، ۱۲۸، ۵۶۲، ۲۷۲ (۲۷۲) میرے مکرم و محترم دوست جناب عبدالقوی آفندی جلی کہتے ہیں کہ مالک اسلامیہ میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں کوئی نئی لائبریری قائم ہو اور اس کی فہرست غزالی کی فقہی اور اخلاقی تالیفات سے خالی ہو۔

(۵)

فقہ اور اخلاق کا باہم ربط و علاقہ

غزالی کی فقہی تالیفات کے بارے میں علماء کا اہتمام اور ان کی اخلاقی تالیفات سے علماء کا تاثر۔ بظاہر دو اہل اور بے جوڑی باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر ہم ذرا سے غور و تامل سے کام لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں فقہ اور تصوف دونوں قوایم اور لازم و ملزوم چیزیں سمجھی جاتی تھیں غزالی کی تالیفات کی لاتعداد شرحیں لکھنے کے پیچھے بھی صرف یہی بات کارفرما تھی۔ چونکہ شارحین و محشیین کو ان کے صلاح و تقویٰ پر کامل ایمان اور بھروسہ تھا اس لئے انہوں نے جی بھر کر ان کی تالیفات کے حواشی و شرح لکھے۔ اُس زمانے میں فقہ کا یہ عقیدہ تھا اور اسی زمانے پر کیا موقوف ہے آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ صلاح و تقویٰ مصنف چاہے علم حساب و نجوم میں ہی کیوں نہ کتب تصنیف کرے اُن کا نظر و مطالعہ برکت و فائدہ سے خالی نہیں ہوتا۔ مزید برآں غزالی خود بھی اخلاقی تالیفات میں فقہ اور توحید کے مسائل سے اس کثرت سے بحث کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے وہ بھی ان دونوں کو علم اخلاق کا مقدمہ و تمہید یا سنگ بنیاء سمجھتے ہیں۔

جن لوگوں نے ان کی مصنفات پر نقد و جرح کی انہوں نے بھی ان کے اخلاقی نقطہ نگاہ ہی کو موضوع بحث قرار دیا۔ قصۃ ان سے اس لئے ناراض ہیں کہ ان کا فلسفہ اخلاق شریعت کے مزاج کے لئے نہ ہر قاتل اور جاوہ شرع سے دور و بھور بناتا ہے، حالانکہ قصۃ کی نگاہ میں اخلاق

کا سارا منہج و سرچشمہ شریعت ہے۔ فلاسفہ اس لئے ان سے ناک بھوں چڑھاتے ہیں کہ فلسفے کے کچھ نیچے تلے قیام میں جو ان کے اسلاف و معلمین سے ان تک پہنچے ہیں اور ہمارے غزالی جیسے ہیں کہ تصوف کے مسم پرور ہاتھ سے ان سب کا تار و پود بکھیر دیں۔ مگر آدھیں بات سے فلاسفہ کے دل و مرکز کتے تھے وہ تو آخر ہو کر رہی۔

(۶)

احیاء کی اثر آفرینی اور قیامت نیزی

وحی نیزی صبح و توصیف میں لوگوں نے جو آسمان زمین کے تلابیہ ملائے وہ آپ پڑھ چکے اس کی جو کثیر التعداد شریں لکھی گئیں ان کا ذکر و بیان آپ کی نگاہ سے گذر چکا۔ فقہ، توحید اور علم اصول میں ان کی تصنیفات کا جو خیر مقدم کیا گیا وہ بھی آپ کی نگاہ سے مخفی نہیں لیکن یاد رکھئے غزالی کو زندگی ما وداں اور حیات و دہام کی سندان تالیفات کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ جس تصنیف کی بدولت ان کا نام زندہ و روشن ہوا اور جو آج بھی بلا نواح آسمان علم پر مہر و ماہ ہو کر چمک رہی ہے وہ احیاء علوم الدین ہے

غزالی نے فقہ میں تالیفات کیں لیکن چونکہ ان میں اپنے جدید مذہب و آراء کو ایک خاص اور معین حد تک بیان کیا لہذا کوئی فقہ برہانہ ہوا منطق میں کتابیں لکھیں لیکن ان میں بھی صرف اتنی جدت کی کہ جن مسائل کو مناطہ اجمال اور ابہام سے بیان کرتے تھے انہوں نے ان کو تفصیل اور ایضاح سے بیان کر دیا اصول فقہ میں کتب تصنیف کیں تو اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی کی دشمنی اور بیرومول نہ لیں۔ فلسفے میں کتب و رسائل لکھے تو ان میں بھی اپنے معاصرین ہی کی لیلی سے عشق کیا۔ علم توحید کی موشگافیاں بیان کیں تو اشاعرہ کے معتقدات سے بہت کم تخلف کیا لہذا ان تمام تصنیفات کے باوجود وہ مستور الحال رہے اور گوشہ خمول سے باہر قدم نہ رکھ سکے لیکن آخر انہوں نے احیاء کیا لکھی کہ تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئے اور ان کا نام سورج کی طرح آسمان شہرت پر چمکنے لگا۔ تا آنکہ ان کی شخصیت تمام علماء کے لئے ایک

دلچسپ موضوع بحث بن گئی۔ جہاں کچھ لوگ ان سے خفا تھے وہاں ایسے بھی تھے جو ان پر جاں نثار کرتے تھے جہاں کچھ ایسے تھے کہ انہیں برا بھلا کہتے تھے وہاں ایسے بھی تھے جو ان کے نام کا ورد کرتے تھے۔ غزالی نے اپنے خلاف اس قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سارے شور و غوغا کو اپنے کانوں سے سنا۔ انہوں نے ہر چند جاہل کہ ناقدین کو کسی صورت مطمئن کریں اور احیاء میں جو دقیق و غامض مسائل ہیں انہیں کھول کر بیان کر دیں لیکن کوئی صورت بھی کارگر نہیں ہوئی الاملاء علی مشکوٰۃ الاحیاء انہوں نے اسی غرض سے لکھی لیکن اس نے بھی ایک اشکال پر دوسرے اشکال اور ایک الجھاؤ پر دوسرے الجھاؤ کے اضافے کے سوا کچھ نہ کیا۔ اور لوگوں کی زبانیں پہلے سے زیادہ اور دراز ہو گئیں۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے منہاج تصنیف کی تاکہ کسی صورت یہ فتنہ فرو ہو اور سمجھوتے کی کوئی راہ نکلے لیکن افسوس ہے کہ اس نے بھی جلتی پرتیل کا کام کیا۔ غزالی کے خلاف ابھی یہ ہنگامہ رستخیز برپا ہی تھا کہ وہ اس اثنائے انتقال کر گئے لیکن عجیب بات ہے کہ ان کی موت بھی اس فتنے کی آگ کو بجھانہ سکی بلکہ وہ جنگ جہان کے اور ان کے ناقدین کے مابین تھی اب اور شدت اختیار کر کے ان کے تلامذہ اور ان کے معترضین کے درمیان منتقل ہو گئی جس کے بلند شعلے ابھی تک بھڑک رہے ہیں۔

اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ غزالی کے موافقین اور مخالفین کے مابین جنگ فی الحقیقت شریعت اور تصوف کے مابین جنگ تھی کیونکہ جہاں ان کے موافقین صوفی منش یا صوفی ناما لوگ ہیں وہاں ان کے مخالفین سب کے سب علمائے شریعت ہیں پھر ان علماء میں سے بھی ان کا سب سے بڑا حریف مقابل گروہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں فتویٰ اور قضا کی باگ ڈور ہے۔ اگر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ابن قیم جوزی غزالی کو خلل دماغ اور بے ہودہ سرائی کا طعن دیتے ہیں تو عین اسی وقت ہماری نگاہ ابو الحسن شاذلی پر پڑتی ہے جو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزالی کی شخصیت پر فخر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہاری امتوں میں بھی کوئی ایسا شخص گذرا ہے

چنانچہ دونوں اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں۔ شاذ لی ہی کے پہلو میں کھڑے ابوالعباس مری کہہ رہے ہیں کہ میں غزالی کی صدیقیت عظمیٰ کی شہادت دیتا ہوں معلوم نہیں کہ یہ صدیقیت عظمیٰ کیا چیز ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص خلل دماغ اور بے ہودہ سرائی کا طعن دیتا ہے اس کے نظریے میں اور اس شخص کے نظریے میں کتنا بڑا فرق ہے جو خواب دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی امتوں میں بھی ان کی کوئی نظیر و مثال نہیں۔

غزالی کے بارے میں لوگوں کے خواب اور ان کے جہاد و اسباب میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہاں مزید صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے خوابوں کا ایک بڑا باعث و سبب احیاء العلوم بھی ہے کیوں کہ اس قسم کے خواب یا تو اس کتاب کے ناقدین نے دیکھے ہیں یا پھر غزالی کے عقیدہ مندوں اور مریدین نے جن لوگوں نے احیاء کو سر بازار جلا یا یا جنہوں نے اس کے رد میں طویل اور ضخیم کتابیں لکھیں ان دونوں نے بھی یہ سب کچھ اس لئے نہیں کیا کہ وہ اس کتاب کو کوئی معمولی اور ادنیٰ درجے کی چیز سمجھتے تھے بلکہ یہ سب کچھ اس لئے وجود میں آیا کہ ان کی نگاہ میں احیاء ایک خطرناک ترین کتاب تھی کسی نے کہا یہ اسلام اور مسلمانوں پر گہری چوٹ ہے کسی نے کہا یہ شر اور فتنے کی بوٹ ہے کسی نے کہا یہ زندہ والحاد کی ادھ ہے۔ غرض کہ کچھ بھی ہو لیکن اتنا ضرور مسلم ہے کہ یہ کتاب انتہائی ہیبت ناک تھی اور اس کو دیکھ کر بڑے بڑے مدعیان علم و فن کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔

احیاء کے ناقدین میں سب سے زیادہ مشہور امام ابو عبد اللہ شہنازی مالکی ہیں جنہوں نے ۳۷۵ھ میں وفات پائی۔ سبکی نے طبقات میں ان کے تمام اعتراضات کا رد لکھا ہے اگر کوئی صاحب چاہے تو تفصیل دیاں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی تنقید کا خلاصہ و ماحصل یہ ہے کہ غزالی فنون میں ثقہ و معتبر نہیں ہیں اور ان کی احیاء کا ایک نہیں کئی محوریں اس میں موحیدین و فلاسفہ اور اصحاب اشارات و کرامات سب کے لئے یکساں مواد موجود ہے۔ سبکی کے رد کا خلاصہ یہ ہے کہ مازری حاسد ہیں اور حقیقت میں غزالی کی ذات میں صوفیہ کے پورے گردہ کو برنامہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابوالولید طرشدی

اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی احیاء پر اعتراضات کی بوجھار کی جن کا مفصل ذکر شرح احیاء جلد ہول میں موجود ہے جن لوگوں نے احیاء کی فضیلت و عمدگی پر کتابیں لکھیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ان میں مشہور تر عبدلقلاد و العیدروس ہیں جنہوں نے تعریف الاحیاء بفضائل الاحیاء تصنیف کی۔ ایک اور کتاب بغیۃ القاصدین لفضائل احیاء علوم الدین بھی اس سلسلے میں موجود ہے لیکن اس کا مصنف مجہول الحال اور گننام ہے۔

بسکی نے احیاء کی تعریف و توصیف میں بہت طوالت سے کام لیا ہے یہاں تک کہ بعض محققین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فقہاء نے منقولات وغیرہ میں جو کچھ تصنیف و مرتب کیا ہے اگر وہ سب کچھ موجود نہ بھی ہوتا تو بھی احیاء تنہا ان سب کی جگہ کافی تھی۔ آگے چل کر کہتے ہیں مسلمانوں کو اس کتاب سے خاص شغف رکھنا چاہئے اور اسے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ رواج دینا چاہئے تاکہ ان کو ہدایت و بصیرت ہو اس کتاب کی بڑی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ اس میں بلا استثنا ہر شخص کے لئے عبرت و مواعظت کا سامان موجود ہے۔

احیاء العلوم کے ساتھ علماء کے شغف اور اعتنا کا آپ اس امر سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حافظ عراقی نے اس کی تخریج احادیث کے لئے یکے بعد دیگرے دو کتابیں پہلی دو ضخیم جلدوں میں اور دوسری اس کو مختصر کر کے ایک ہی جلد میں اور اس کا نام مغنی عن محل الاسفار رکھا۔ ان کے بعد ان کے شاگرد رشید شہاب الدین بن حجر عسقلانی نے ایک جلد میں ان احادیث کی تخریج کی جن کی مغنی میں کمی رہ گئی تھی شیخ قاسم بن قطلوبغا حنفی نے تحفۃ الاحیاء فیہا قات من تخریج احادیث الاحیاء تصنیف کی بسکی کی منقولہ ضعیف احادیث کا تذکرہ ہم چونکہ پہلے کر چکے ہیں اس لئے اعادے کی ضرورت نہیں جن حضرات نے احیاء کے خلاصے لکھے ان میں سے مشاہیر کے نام یہ ہیں۔

(۱) ابوالفتوح احمد بن محمد غزالی المتوفی ۵۰۵ھ یہ غزالی کے بھائی ہیں اور ان کی کتاب کا نام لباب الاحیاء ہے۔

(۲) احمد بن موسیٰ موصلی المتوفی ۶۲۲ھ

(۳) محمد بن سعید مینی

(۴) یحییٰ بن ابی انیس مینی

(۵) محمد بن عمر بن عثمان لمی۔ ان کی کتاب کا نام "عین العلم وزین العلم" ہے دیکھئے فرست دارالکتب

المصریہ نمبر ۱۰۹

(۶) جلد لوہاب بن علی الخطیب المرائی۔ ان کی کتاب کا نام بھی لباب الاحیاء ہے۔

(۷) الشمس محمد بن علی بن جعفر عجلونی المعروف بالبلائی شیخ خاںقاہ سعید السعداء (مصر) المتوفی ۸۲۰

(۸) ابن جوزی۔ ان کی کتاب کا نام منهاج القاصدین ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ دارالکتب

المصریہ میں نمبر ۱۶۷ کے تحت موجود ہے۔

زبیدی نے دس جلدوں میں احیاء کی ایک طویل اور مفصل شرح لکھی یا اختلافی مسائل

مقامات میں ہم نے اکثر و بیشتر اسی پر اعتماد کیا ہے۔

لوگوں نے صرف احیاء کی شرح، تخریج احادیث اور تلخیص و اختصار پر ہی اکتفا نہیں کیا

بلکہ اس کے صرف ایک جلدے لیس فی الامکان ابدع ہما کانت کی شرح میں مندرجہ ذیل

علماء نے مفصل اور مبسوط ابیات لکھیں

(۲) جلد لکرم جلی

(۱) جلد لوہاب شعرائی

(۳) احمد بن مبارک سجلماسی

(۳) جلال سیوطی کے شیخ محمد المغربی

(۵) ابو بکر بن عربی۔

ناصر الدین ابن المنیر اسکندری نے الضیاء المتلوی فی تعقیب الاحیاء للغزالی کے نام سے

ایک رسالہ لکھا۔ سید ہودی نے اس کے رد میں ایک مبسوط رسالہ تصنیف کیا۔ تہدیم الارکان کے

نام سے بقاعی نے ایک رسالہ لکھا جس کے رد میں جلال سیوطی نے تشعید الارکان تصنیف کی۔

لے موجودہ عالم سے بہتر پیدا کرنا ممکن نہیں۔

غزالی کی تالیفات سے استفادہ

غزالی سے بعد کے تمام ادوار کے مطالعہ و تتبع سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء دین علماء تصوف اور علماء اخلاق سب نے بقدر باطن ان کے خرمین علم سے خوشہ چینی کی بعض نے تو ان کی احیاء کو نوک زبان یا ذکر ناچا یا بعض نے محض تقرب الی اللہ کی خاطر کئی نسخے اپنے ہاتھ سے لکھ کر لوگوں میں تقسیم کئے بعض قرآن حکیم کی طرح بالالتزام ہر روز اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم اس قسم کی بیسیوں مثالیں آپ کے سامنے گنوا سکتے تھے۔ موجودہ عصر میں الزہرا اور دوسرے دینی مدارس میں احیاء داخل نصاب ہے ایک زمانے میں شیخ محمد عبد الغنی اس کے ساتھ تہذیب الاخلاق (ابن مسکویہ) کا درس بھی ضروری قرار دیا تھا لیکن علماء اس خوف سے کہ اس کی فلسفیانہ آراء سے متاثر ہو کر طلبہ کے دماغ بگڑ نہ جائیں کچھ عرصہ بعد اسے نصاب سے خارج کر دیا۔

استاذ محترم شیخ یوسف دجوی ہمیشہ طلبہ کو احیاء سے استفادہ و انتفاع کی تلقین کیا کرتے ہیں مجھے بھی اس کی خاص طور پر انہوں نے ہدایت کی تھی لیکن اللہ کو منظور نہ تھا کہ میں ان کی نصیحت پر عمل کر سکوں چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے غزالی کو غیر معصوم ثابت کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ اگر وہ کبھی حق و صواب پر ہیں تو کبھی ان سے عطا اور سہو بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سی بات ثابت کر دکھانا بھی میرے لئے بہت ہے۔

شیخ دجوی کی تالیفات میں غزالی کا رنگ نمایاں ہے اور بعید نہیں کہ ان کی تالیفات کے ضعیف اور غیر مقبول ہونے کا بڑا باعث بھی یہی ہو۔ سبیل السعادت جو آج سے کئی برس قبل انہوں نے لکھی ہے وہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اصول اخلاق کے سمجھنے کے لئے کچھ جدید آراء کا ایک بد نما اور مسخ شدہ خلاصہ و مجموعہ ہے میں جانتا ہوں کہ حضرت استاذ اس

سلسلے میں معذور بھی ہیں کیونکہ کسی بھی اجنبی زبان سے واقف نہ ہونے کے علاوہ وہ جدید تہذیب و تمدن کے سخت دشمن ہیں وہ ایک دقیقہ اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس امر کا تصور نہیں کر سکتے کہ جدید فلاسفہ کے آراء و مذاہب سے بھی کبھی کوئی شخص ہدایت و بصیرت حاصل کر سکتا ہے۔

میں پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ازہری ذہن کے بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ احیاء العلوم کا ہے محض اسی کی تدریس پر قناعت و اکتفا کرنا اور ان مفکرین مبصرین کے آراء سے یکسر آنکھ بند کر لینا جنہوں نے احیاء پر تنقید کی ہے۔ ہرگز قرین صواب نہیں۔ احیاء کے درس و مطالعہ سے طبیعتیں بچھ جاتی ہیں دماغ سرد پڑ جاتے ہیں۔ وہ کبھی اس لائق نہیں رہتے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول اور مومنین کی عزت کو راسخ و جاگزین بنا سکیں۔

بعید نہیں کہ میری یہ آواز ازہر اور دوسرے دینی مدارس کے ارباب حل و عقد کے کانوں تک پہنچے اور وہ علم الاخلاق کی پرانی ڈگر کو چھوڑ کر نصاب میں صالح اور خوشگوار قسم کے اضافے اور تبدیلیاں قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں کیوں کہ ازہر اور دوسرے مدارس میں تقریباً بیس ہزار طلبہ پڑھتے اور فرسودہ مذاہب و آراء کی عمیق تہوں میں پڑے رینگ رہے ہیں جن تک اس کھلی دنیا کی ہوا کا کوئی جھونکا بھی شاید نہیں پہنچ سکتا و سبحان مَنْ تَوْشَاءُ حَقْدًا نَاوَا يَاهُمْ سَوَاءً السَّيْلُ۔

(۸)

غزالی کے ساتھ غیر مسلموں کا اعتناء

علمی زندگی پر غزالی کے اثر کی بڑی شہادت و دلیل یہ ہے کہ ان کے باب میں انگریزی، فرانسیسی اور جرمنی میں کئی مبسوط کتابیں لکھی گئیں بلکہ یہاں تک کہ بعض مغربی علماء مسلمانوں سے بھی زیادہ ان کے پرستار و مداح ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر زیمیر نے جن چار شخصیتوں کو اسلام کی

اہم ترین شخصیتیں قرار دیا ہے اُن میں سے ایک غزالی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صوف لکھتے ہیں:-
 ”جو شخص تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے گا اُس کی ہمارا اہم ترین شخصیتوں سے ملاقات ناگزیر ہے
 مسلمانوں کے بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری، امام اشعری اور امام غزالی۔“
 ڈاکٹر زوہیر اُن انگریز مستشرقین میں سے ہیں جنہوں نے مشرقی ذہن و فکر کا بغور مطالعہ
 کیا ہے۔ غزالی کے بارے میں ان کی تصنیف واقعی گل سرسبز کا حکم رکھتی ہے۔ غزالی سے
 ان کی محبت و شغف اور عقیدت و ارادت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ڈونا لڈن
 نے غزالی کی قبر کو دیکھنے کے بعد، جنوری ۱۹۱۷ء کو جو خط انھیں لکھا ہے اُسے کتنے ہستام
 اور شوق سے انھوں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ ڈونا لڈن نے وہاں ایک گوشے
 میں غزالی اور بوہا کے الفاظ بھی لکھے دیکھے ہیں ابو حایقینا ابو حامد ہی کی بگڑی ہوئی صورت
 ہے خط کے ساتھ انھوں نے ڈاکٹر صاحب کو غزالی کی قبر کی یہ تصویر بھی بھیجی تھی۔

فرانسیسی میں غزالی کے متعلق سب سے عمدہ کتاب CARRA DE VAUX کی ہے
 موسیو کا راوی و واسلامی زندگی پر بڑی غائر اور وسیع نگاہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ابن سینا
 پر بھی ایک کتاب لکھی ہے جو حضرات مسلمانوں کے ہاں فلسفے کے مختلف مکاتب کا سرلغ لگانا
 چاہیں ان کے لئے اس کتاب کا مطالعہ یقیناً بہت مفید ہوگا۔ بلاشبہ اس امر کا اعتراف کرتے
 ہوئے میں افسوس اور دکھ محسوس کر رہا ہوں کہ معتزلہ وغیرہ کے مذاہب کو مستشرقین، ان علمائے
 ازہر کی نسبت بہتر سمجھتے ہیں جن کی محفل میں اگر کبھی اتفاقاً ان مذاہب کا ذکر آجائے تو یہ صرف
 تبخہم اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اُستاد محترم ڈاکٹر طرہ حسین صاحب فرماتے ہیں کہ موسیو
 کا را کو وونے بھی غزالی پر ایک کتاب لکھی ہے۔ میں اس سے محفلت برتنے میں واقعی قابل ملامت
 ہوں۔ موسیو موصوف نے ”محمد و نہایتہ العالم“ جس عمدہ انداز و اسلوب میں لکھی ہے اُس کا تقاضا
 واقعی یہی تھا کہ ایسے بالغ النظر اور دقیقہ پرور شخصیت کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف
 نگاہ سے گزرنا چاہئے مجھے اس بات کا بھی رنج و افسوس ہے کہ عدم گنجائش کی وجہ سے میں ان کے
 نظریات کا کچھ ترجمہ و اقتباس بھی نہیں کر سکا۔ البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو حضرات
 اس دقیق النظر اور ذریعہ نگاہ عالم کے علم و فضل سے استفادہ و تمتع کرنا چاہیں وہ MOHAMED
 ET LA FIN DE MONDE کا مطالعہ ضرور کریں۔ کیونکہ اس میں مقل اور دماغ کی تسکین و جلا کا
 بڑا سامان ہے۔

موسیو (MOHER) کی کتاب جس کا موضوع ہے ETUDES SUR LA PHILOSOPHIE
 D'AVERNOËS CONCERNANT SON RAPPORT AVEC CELLE D'AVIC-
 ENNE ET GAZALI اس کا بھی نگاہ سے گزرنا ضروری ہے۔ موسیو (LUC EN GAUTIER)
 نے جب دُرّہ فاخرہ کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا تو اُس سے پہلے جو مقدمہ TRAITE D'ESCHATOLO-
 GIE MU SULEMANE لکھا اُس کا مطالعہ بھی فائدے سے خالی نہیں (JOURNAL ASIATIQUE)
 مجموعہ ہفتم جز نہم سے بھی اس باب میں استفادہ ضروری ہے جو حضرات یہ معلوم کرنا چاہیں کہ غزالی

کے متعلق فرانسیسی، انگریزی اور جرمن میں کیا کچھ لکھا گیا ہے وہ - ENCYCLOPEDIA DE L'ISLAM - 20 LIVRE کی طرف رجوع کریں۔ اساتذہ محترم شیخ مصطفیٰ عبدالرزاق صاحب فرماتے ہیں کہ غزالی کے متعلق ترکی میں بھی کئی کتب موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان سے بھی اس باب میں بآسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

غزالی اور ان کے متصوفانہ مذاہب و آراء کے متعلق مستشرقین نے جو کچھ لکھا ہے اس کے تفصیلی ذکر و بیان سے آپ غالباً مجھے معذور رکھیں گے کیوں کہ میں یہاں صرف اشارہ واطلاعات پر ہی اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔

زندگی کی فتنہ

باوجودیکہ غزالی سے مشرق و مغرب یکساں متاثر ہوئے اور ان کی شخصیت و عظمت آج بھی علمی زندگی کی گہرائیوں پر چھائی ہوئی لیکن پھر بھی آخر کار فتح و کامرانی غزالی کی اخلاقی آراء کو نہیں بلکہ نفس زندگی ہی کو ہوگی یاد رکھئے اخلاق کا معاملہ بھی بالکل شرائع کی طرح ہے جس طرح زندگی کے مقابلے میں مختلف شرائع وقتاً فوقتاً شکست کھاتی رہی ہیں اور جس طرح قوانین فطرت کے خلاف ہر دُعا آزما ہونے کی وجہ سے آج بھی شکست کھا چکی ہے بعینہ اسی طرح جب اخلاق بھی زندگی کے اصول و عناصر سے برسرِ پیکار ہوں تو ان کا بھی سپر انداز اور پس پا ہو جانا ایک لا بدی اور ضروری امر ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب غزالی نے بھی زندگی کو چیلنج کیا تو انھیں بھی تغیرِ شکست کھانا پڑی۔ انھوں نے نقش و تصویر کو حرام قرار دیا لیکن بشری امیال و عواطف نے اس کی ذرہ برابر بھی پروانہ کی اور پوری قوت و شوکت سے اپنی راہ پر گامزن رہے اور انسان کی انگلیوں نے کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی نقش گری سے غفلت نہ برتی انھوں نے موسیقی و غنا کو حرام قرار دیا لیکن خوش ذوقی جو انسان کی فطرت اور خمیر میں تھی وہ پوری قوت اور پورے طمطراق کے ساتھ اپنا کام برابر کرتی رہی اور جس طرح روزِ اول میں سرِ پٹی آوازوں کی پیاسی تھی ویسی ہی پیاسی آج بھی ہے۔

غزالی نے جب نقش و تصویر کو حرام کہا تھا تو کاش ساتھ ہی اس کی حرمت کے کچھ معقول
 علل و اسباب بھی بیان کئے ہوتے۔ ایسے موقع پر صرف یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا ہرگز کافی نہیں ہے
 کہ یہ امور وثنیت اور صنم پرستی کی طرف داعی ہیں کیونکہ یہ دلیل تو حقیقت و واقعہ کی عین تکذیب
 کے مراد ہے معلوم نہیں زندگی میں یہیں کتنی ہی تصویریں پسند آئی ہوں گی لیکن ساری زندگی
 میں کبھی ایک مرتبہ بھی ہمارے دماغ میں بت پرستی کا تصور نہیں گذرا۔ گانا ان کے ہاں اس لئے
 حرام ہے کہ مے نوشی کا مقدمہ پیش خیمہ ہے لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہم مدت مدید سے
 عبد اللطیف آفندی البنا، ابراہیم آفندی القبانی، اور عبد السمیع عیسیٰ وغیرہ کے گانوں سے
 لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن مے یا بزم مے کا نہیں کبھی وہم اور خیال تک، بھی نہیں گذرا۔
 اخلاق کیا ہیں؟ زندگی کے اسالیب و طرق کے مختلف عناوین ہیں مگر تواضع، توکل
 اور خمول جیسے اخلاق جن پر غزالی زندگی کی بنیاد و اساس رکھنا چاہتے ہیں یقیناً ان اخلاق
 سے عبارت نہیں ہو سکتے جن میں اقوام و مل کی تعمیر نو مضمر ہے۔ یاد رکھئے کہ اخلاق، قوانین زندگی کے
 سمجھنے کا نام ہے، صرف اور تنہا قوانین زندگی کے سمجھنے کا، میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے لفظ کو بار بار
 دہراتا رہوں اس لئے کہ میرے نزدیک اخلاق کی غرض و غایت زندگی ہی ہے، تنہا زندگی ہی۔
 صبر، زہد اور قناعت جیسے سببی فضائل اس وقت فضائل کہلانے کے مستحق نہیں ہیں جب تک
 کہ یہ زندگی کی راہ میں تیغ و آہن کا کام نہ دیں، اور یہ میں نے اس لئے کہا کہ واقعہ یہی ہے جس طرح
 کبھی شہرست، گمنامی کا باعث ہوتی ہے اسی طرح کبھی گمنامی بھی شہرت و ناموری کا علم ہاتھ میں
 لئے ہوئے نکلتی ہے۔

آخر میں، میں یاد از بلند کہتا ہوں کہ وہ زندگی بے وقعت ہے، بے قیمت ہے انسانیت
 کے روش پر، لوجہ اور وبال ہے جس کا دامن قوت اور طاقت کے سرمایے سے خالی و ٹہی ہے
 چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مجھے اس حدیث (اللهم احیني مسكيناً واحشني في زمرة المساكين
 کی صحت و قدرت میں ہمیشہ شک اور شبہ رہا ہے۔

بارہواں باب

غزالی کے مؤلفین اور مخالفین

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غزالی اور ان کے مخالفین کے مابین جنگ حقیقت میں فقہ اور تصوف کی جنگ تھی اور جہاں غزالی کے اعموان و انصار ضوئییہ وادرباب طریقت تھے وہاں ان کے مخالفین سب کے سب فقہاء و اصحاب شریعت تھے۔ اب ہم ان کے مؤلفین اور مخالفین اور ان کے کچھ اوصاف و خصائص کا مختصر سا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو سانی سے اندازہ کر سکیں کہ غزالی کی تالیفات علمی اور فکری زندگی پر کس قدر شدید اثر انداز ہوئیں لیکن چونکہ مقام تفصیل و اطناب کا نہیں اس لئے ہم صرف ایجاز و اختصار پر ہی اکتفا کریں گے۔

ابن رشد

ابن رشد ۱۱۲۶ء کو قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ صغیر ہی میں فقہ، توحید اور علم اصول کی درس و تحصیل سے فراغت کے بعد طب اور فلسفہ کی طرف توجہ کی۔ چونکہ معاشرہ میں پر علم و فضل میں ایک خاص فوقیت و امتیاز رکھتے تھے اس لئے معاندین نے جی بھر کر ان کے خلاف ہمدردی کی۔ چنانچہ آخر قدیم فلسفہ کی شرح کی پاداش میں قید و بند اور جلا وطنی و غربت کے

کے صبر آزما اور جانکاہ مصائب برداشت کرنے کے بعد ~~۵۵۵~~ انہوں نے مراکش میں انتقال کیا۔

ابن رشد کے عہد و دور کے مطالعہ و تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عربی تہذیب تمدن کا چراغ ٹٹا رہا تھا اور عربوں کی حکومت و سلطنت آہستہ آہستہ فنا کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کیونکہ فطرت کا یہ غیر مبذل اور ناقابل تغیر قانون ہے کہ جب کوئی قوم حریت فکر اور روشن خیالی کی دشمن ہو جاتی ہے اور آزاد خیال علماء و مفکرین کی دشمنی و مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتی ہے تو زمانہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس قوم کو زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے یا سپنے کا موقع و فرصت نہیں دیتا چنانچہ یہی حسرت ناک اور عبرت آموز انجام آخر عربوں اور ان کی حکومت و سلطنت کا ہوا۔

غزالی سے ابن رشد کی خصومت و عناد تقریباً فلسفیانہ ہے۔ غزالی نے "تہافت الفلاسفہ" لکھی جس کا مقصد تصنیف نام سے ظاہر ہے ابن رشد نے اس کے مقابلہ میں "تہافت التہافت" مرتب کی، چونکہ غزالی، ابن سینا اور فارابی کو کافر و ملحد سمجھتے تھے لہذا ابن رشد نے ان دونوں کی طرف سے کمال جرات و شجاعت سے غزالی کا مقابلہ و دفاع کیا۔

ابن رشد کے دفاع کا خلاصہ و حاصل یہ ہے کہ قدم عالم اور حدوث عالم کا مسئلہ جو متکلمین اشاعرہ اور علماء متقدمین کے مابین طویل عرصے سے مابہ النزاع چلا آ رہا ہے حقیقت میں کوئی مختلف فیہ مسئلہ نہیں صرف تسمیہ و تعبیر اور عنوان و اظہار کا فرق و اختلاف ہے۔ کیونکہ تمام موجودات کی تین قسمیں ہیں طرفین اور واسطہ بین الطرفین طرفین کے معاملے میں سب متفق ہیں۔ اختلاف صرف واسطہ میں ہے۔ طرف اول موجود ہے اور سبب فاعل کی وجہ سے مادہ سے وجود میں آئی ہے اور اس کے وجود پر زمانے کا وجود یقیناً مقدم ہے۔ پانی، ہوا، زمین، حیوانات، نباتات وغیرہ وہ چیزیں جن کے تکون کو ہم حساً مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں اور اس قسم موجودات

۱۔ یعنی تسمیہ طرفین میں (مترجم)

کے حدوث پر سب کا اتفاق ہے۔ اب اس کی طرف مقابل کر لیجئے وہ بھی موجود ہے اور کسی سبب فاعل کی وجہ سے مادہ سے وجود میں نہیں آئی اور زمانے کو بھی اس پر تقدم حاصل نہیں ہے، چنانچہ اس صنفِ موجودات پر بھی سب متفق ہیں کہ یہ قدیم ہے یعنی باری سبحانہ و تعالیٰ۔
 راسی موجودات کی تیسری قسم سو وہ بھی موجود ہے اور کسی مادے سے وجود میں نہیں آئی اور زمانے کا وجود بھی اس پر تقدم نہیں ہے لیکن سبب فاعل کی بدولت وجود میں آئی ہے اور یہ وہی چیز ہے جسے عالم کہتے ہیں اور اس کے ان سہ گونہ صفات پر سب متفق ہیں کیوں کہ متکلمین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس صنفِ موجودات پر زمانہ مقدم نہیں کیونکہ ان کے نزدیک زمانہ حرکات و اجسام کے لازم و مقارن ہے۔ ساتھ ہی یہ سب لوگ اس بات پر بھی متحد ہیں کہ زمانہ مستقبل اور وجود مستقبل غیر قتنا ہی ہے۔ اختلاف صرف زمانہ ماضی اور وجود ماضی میں ہے متکلمین کی رائے میں یہ قتنا ہی ہے اور افلاطون اور اس کے متبعین کا بھی یہی مذہب ہے۔ ارسطو اور اس کے ہنسوا علما کے نزدیک ماضی و وجود ماضی بھی مستقبل کی طرح غیر قتنا ہی ہے۔ چنانچہ ابن رشد کہتے ہیں۔

”موجود آخر کا مسئلہ بھی واضح ہے۔ چونکہ اسے وجود کا حقیقی اور وجود قدیم سے ایک گونہ قرار دیا گیا ہے لہذا جس نے اس پر قدیم کا ظل و عکس، محدث کی نسبت غالب قرار دیا اس نے کہا یہ قدیم ہے، جس نے اس پر حادث کا ظل و عکس قرار دیا اس نے کہا حادث ہے واقع میں نہ یہ حادث حقیقی ہے نہ قدیم حقیقی۔ تو گویا عالم کے بارے میں جمیع مذاہب باہم اس قدر دور نہیں ہیں کہ اس اختلاف کی بنا پر کسی کی تکفیر یا عدم تکفیر کا فتویٰ دیا جائے کیونکہ جن آثار کی حالت و کیفیت یہ ہو ضروری ہے کہ وہ باہم مقابل ہوں جیسا کہ اس مسئلے کے متعلق متکلمین کی

۱۔ یعنی عدم ٹکڑوں میں شے، عدم تقدم زمان اور وجود عن سبب فاعل مترجم
 ۲۔ تو گویا زمانے کے لئے حرکت اور مال الحکمت کا وجود پہلے ضروری ہوا مترجم
 ۳۔ کیونکہ یہ برہمی امر ہے کہ حادث حقیقی لا محالہ فاسد ہے۔ بعض لوگوں نے اسے محدث ازل کا نام بھی دیا ہے مترجم
 ۴۔ کیونکہ قدیم حقیقی کی کوئی علت نہیں ہونی چاہئے اور اس کی علت موجود ہے۔ مترجم

راتے ہے۔“

ابن رشد نے تنہا اسی پر قناعت و اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد ان لوگوں کو نہایت شدت اور سختی کے ساتھ ڈانٹا ہے جو قدم و حدود و عالم کے مسئلے کو طلاق کے مسائل کی طرح سہل اور آسان سمجھ کر فتاویٰ صادر کرتے پھرتے ہیں غور فرمائیے کہتے ہیں :-

”ساتھ ہی یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ عالم کے باب میں تمام آراء ظاہر شرع کے مطابق نہیں ہیں کیوں کہ جب ان آیات میں غور کیا جائے جن میں ایجاد عالم کا ذکر ہے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ صورت عالم فی الواقع محدث ہے اور نفس وجودی زمانہ طریقین سے دائم و مستمر اور غیر منقطع و سیال ہے۔ مثلاً **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ** کا ظاہر مفہوم اس امر کا مقتضی ہے کہ اس وجود سے قبل بھی کوئی وجود تھا (یعنی عرش اور پانی کا) اور اس زمانے سے قبل بھی کوئی زمانہ موجود تھا **يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ** (بظاہر اس آیت کا مقتضی یہ ہے کہ اس وجود کے بعد پھر دوبارہ بھی ان چیزوں کا وجود ہوگا (یعنی زمین و سموات کا) **ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ** کا مقتضی یہ ہے کہ آسمان بھی ضرور کسی مادہ سے پیدا کئے گئے ہیں۔“

اس کے بعد ابن رشد نے علمائے توحید کو بھی بہت اڑے ہاتھوں لیا ہے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی کل کائنات کچھ خود ساختہ اسالیب و اصطلاحات ہیں جنہیں انہوں نے شرعی حدود کا نام دیا ہے اور جو شخص ان حدود سے تجاوز کرے اسے بزم خویش کا فروغ سمجھتے ہیں **فَمَا لَهُمْ لَا يُعَلِّمُونَ الْقَوْمَ لَئِيْكَادُونَ يَفْقَهُوْنَ حَيْثُ**۔
لیجئے غور فرمائیے ابن رشد کیا کہتے ہیں :-

”اے کیوں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق سے پہلے عرش اور پانی موجود تھا۔ اے کیوں کہ دن زمانے کا ایک جز ہے اور زمانہ نام ہے حرکات ممکنہ کا موجب افلاک ہی وجود میں نہیں آئے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ زمانہ موجود نہ تھا۔ پھر ستہ ایام میں ایام کس زمانے کے اجزائیں؟ معلوم ہوا کہ اس زمانے سے پہلے بھی کوئی زمانہ تھا۔ (مترجم)“

”مٹکلیں کی مختلف آراء بھی ظاہر شرع سے ماخوذ یا اس کے موافق نہیں ہیں۔ انہیں بھی آیات کی کچھ نہ کچھ تاویل ضرور کرنا پڑتی ہے۔ مثلاً شرع میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدم محض کے ساتھ بھی موجود ہے۔ ہاں مٹکلیں لاکھ جتن اور لاکھ کوشش کریں اس بات کو شرع سے ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ ہی بتائیے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ اس رائے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہاں تک درست اور صحیح ہے۔“

آگے چل کر کہتے ہیں :-

”دعویٰ عالم کے باب میں ظاہر شرع کے جو احکام ہم نے بیان کئے ہیں بعض علما نے ان ہی کو اپنا مسلک و مشرب قرار دیا ہے عقل و قیاس کا تقاضا و فیصلہ یہ ہے کہ ان مشکل مسائل تک اگر ان کی رسائی اور پہنچ ہو گئی ہو تو وہ اللہ کے ہاں ماجور و مثاب ہیں اگر نہیں ہو سکی تو ہر حال میں معذور ہیں کیونکہ جب کسی بات پر حجت و دلیل قائم ہو جائے تو اس کا تسلیم کرنا اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہو جاتا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ ایسی بات کی تصدیق یا عدم تصدیق اس طرح ہمارے بس میں نہیں رہتی جس طرح ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے اختیار اور ہمارے بس میں ہے جب شرع نے مکلف ہونے کے لئے اختیار کو شرط اول قرار دیا ہے۔ تو جس شخص نے جہان و دلیل کے سامنے سپر ڈال کر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے اسے معذور و مجبور تصور کرنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- اِذَا اجْتَمَعَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ قَلَهُ اجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ اجْرٌ۔“

امین رشد کے کلام کی مناسبت سے ہم بھی اتنا ضرور عرض کریں گے کہ علمائے توحید نے بعض نہایت کمزور اور ضعیف وجوہ و اسباب کی بنا پر فلاسفہ کو اور فلاسفہ کو کیا خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے میں بڑی بے احتیاطی اور نا عاقبت اندیشی سے کام لیا۔

۱۔ جب کوئی عالم کسی مسئلے کے احتیاط اور استخراج میں اجتہاد سے کام لے کر حق و صواب کے دامن تک پہنچ گیا تو اسے دوا جو ملیں گے اگر نہ پہنچ سکا تو تنہا ایک احمد

اور یہی بے احتیاطی آج تک ان کا شیوہ و شعار ہے حتیٰ کہ عام لوگوں نے بھی علماء کی خود ساختہ وضع کردہ محک کفر و ایمان کو ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے کی تکفیر و فسیق شروع کر دی۔ اگر آپ ان غلط آراء و مذاہب کا جائزہ لینا چاہیں جنہیں گذشتہ زمانوں کے لوگ حقائق و واقعات سمجھتے تھے اور واقع میں وہ باطل و خرافات کا بدترین مجموعہ تھے تو آپ عزالی کی فیصل التفرقة کا مطالعہ فرمائیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا بغیر کسی قبیح دلیل و برہان کے عالم کو حادثات مان لینا، اللہ کے کچھ معین و مخصوص صفات سے متصف کرنا اور موجودہ عالم کے ایک دوسری خاص شکل میں تبدیل ہونے کو متعین کر دینا یہ سب ایسی باتیں ہیں جو ان کی سادگی، تنگ نظری اور علمی بے مائیگی پر دلالت کرتی ہیں۔ بعید نہیں کہ ایک زمانہ و وقت ایسا آئے جب کہ ان کی کتب و آثار کو طاق نسیاں کی زیب و زینت بنا دیا جائے اور یہ لوگ بھی زمانہ قبل تاریخ کے عبا میں ایسے ہی گم ہو جائیں جیسا کہ ان سے پہلے لاکھوں اور کروڑوں اصحاب قوانین و شرائع از منہ منطلکہ کی تاریکی میں گم ہو چکے ہیں۔

ابن تیمیہ

ابن تیمیہ دمشقیہ، ۱۲۳۲ھ میں حران میں پیدا ہوئے جب تا تاریخ ۱۳۲۸ھ تک حران پر قبضہ کر لیا تو ان کے والد انہیں ساتھ لے کر دمشق تشریف لے آئے۔ فقہ اور اصول کی تحصیل والد ہی سے کی۔ اس کے بعد حساب، الجبر اور فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابی ان کی عمر بیس برس سے بھی کم تھی کہ مسند تدریس پر بیٹھ گئے۔ تقریباً تین سو کتب کے مشتمل ہیں جن میں ایسے تعارض العقول و النقل نصاریٰ کے رد میں الجواب الصحیح، اثبات المعاد و الرد علی ابن سینا، اثبات الصفا اور الرد علی الامامیہ خاص طور پر قابل ذکر اور مشہور ہیں۔

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں:-

”امام ابن تیمیہ کے زمانے میں عوام الناس ایک پتھر کو متبرک مانتے اس پر ہنڈرانے چڑھاتے

اور اس سے مرادیں مانگتے تھے۔ ماہِ رجب سن۱۱۰۰ء کا ذکر ہے کہ حضرت امام مہجد فارنجی میں تشریف لے گئے اور اپنے احباب و تلامذہ کو حکم دیا کہ اس پتھر کو توڑ پھوڑ دیں جس کی انھوں نے فوراً تعمیل کی، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت امام کی بدولت جہاں اس شرک و بدعتِ نجیہ کا یہ بت پاش پاش ہو گیا وہاں مسلمانوں کو ایک بہت بڑے شہسے اور بہت بڑی مصیبت و آفت سے نجات مل گئی۔ کچھ تو اس طرح کی باتوں سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور کچھ اس وجہ سے کہ انھوں نے ابنِ عوفی اور ان کے تابعین کو اپنی تصنیفات میں برا بھلا کہا تھا لیکن اس مردِ مجاہد نے اس تمام ضد و عناد اور شروفساد کی کچھ بھی پروا نہ کی اور ایک لمحہ کے لئے بھی دشمنوں کو خاطر میں نہ لائے اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے معاونین اپنی تمام شرالگیریاں اور فتنہ بروزاریوں کے باوجود ان کا ایک بال تک بھی ہیکانہ کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ ایذا جو انھوں نے پہنچائی تو مرت یہی کہ امام موصوف کو جیل بھجوا دیا۔ لیکن جو مردانِ حق، زمین کی وسعتوں اور پہنائیوں میں سورج کی روشنی میں جو کام انجام دے سکتے ہیں وہ قید خانے کی تنگ و تاریک کھڑی میں بھی انجام دے سکتے ہیں۔ زمان و مکان کی مصلحتیں ایک لمحہ کے لئے بھی ان کے دامن کو آلودہ نہیں کر سکتیں۔ انھیں جہاں کہیں زمین کا کوئی ٹکڑا میسر آجاتا ہے، وہیں حق و صداقت کی تحم ریزی اور نہالِ توحید کی آبیاری و پرورش شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام موصوف کے بارے میں بھی یہی بات پیش آئی اور ان کے بداندیشوں اور بدخواہوں کی کوئی تدبیر کوئی حربہ اور کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا، اور حضرت امام سب کے علی الرغم اس فریضے کو ساری زندگی انجام دیتے رہے جس کی انجام دہی سے خدا کے بنائے ہوئے انسان عموماً ناخوش ہوتے، سزائیں دیتے اور قید خانوں میں ڈالتے ہیں اور جس سے انسانوں کا خدا ہمیشہ خوش ہوتا۔ جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین کا اہلِ مستحق ٹھہراتا اور انعام و اکرام اور اجر و ثواب کے پھول برساتا ہے، چنانچہ وہ مصر میں گئے تو وہاں یہی کیا، شام میں گئے تو وہاں یہی۔“

حضرت امام عموماً یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

لَمْ يَتَكُنْ لِي فِي الْقُلُوبِ مَهَابَةٌ   لَمْ يَطْعِنِ الْإِعْلَامُ فِيَّ وَبِقَدْحِهَا

كَالذَّبِيتِ لِمَا هَيْبَ خَطِّهِ الذَّبِي   دَعَوَتْ لِهَيْبَةِ الْكَلْبِ الْبَنَمَ

يَرْمُونَنِي شَرَّ الْعَيُونِ وَأَوْثَنِي   غَلَسَتْ فِي طَلَبِ الْعِلَاءِ وَصَبَحُوا

اردی قعدہ ۲۸ ہجری بروز دوشنبہ قید خانے ہی میں داعی اجل کو لبیک کہا جب آپ کا جنازہ جامع مسجد میں لایا گیا تو اس قدر بے شمار اور لاتعداد لوگوں نے اُس میں شرکت کی کہ دمشق کی آنکھ ایسے اجتماع عظیم سے آج تک آشنا ہوئی تھی۔ آپ کی میت کے گرد ایک انبوہ عظیم جمع ہو گیا اور لوگ ان کے غسل کے پانی سے تبرک حاصل کرنے لگے۔ کثرتِ ہجوم کی وجہ سے نمازِ جنازہ کسی مرتبہ پڑھی گئی اور بالآخر صوفیہ کے قبرستان میں اس زرخاں اور گرجا نماہ کو زمین کے اسفوش میں رکھ دیا گیا۔ جنازے میں شریک ہونے والوں کا بیان ہے کہ تقریباً دو لاکھ مردوں اور پندرہ ہزار کے قریب عورتوں نے نماز میں شرکت کی ہوگی۔ جن علمائے آپ کے مرثیے لکھے ان میں ابن البردی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔

امام ابن تیمیہ کے مختلف تراجم و سوانح حیات کے مطالعہ سے بخوبی یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ آٹھویں صدی ہجری میں اسلامی ذہن و فکر کیا تھا؟ ہم یہاں آپ کی نگاہ صرف اس ایک بات کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ امام موصوف صوفیہ کے قبرستان میں دفن ہوئے اللہ اکبر غور کیجئے تنہا اس ایک فقرے اور ایک جملے میں صاحبِ ذوق سلیم کے لئے کتنی بڑی عبرت و مواعظت کے دفتر کھلے ہیں۔ اس سے زیادہ اس سلسلے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔

باوجودیکہ ابن تیمیہ اسلام کے بلند پایہ اور کبار مفکرین میں شمار ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی

اے اگر دشمنوں کے دلوں میں میری کوئی وقعت و ہیبت نہ ہوتی تو وہ ہرگز میری عزت میں نہ کھنکھاتے میری مثال شیر کی ہے چونکہ لوگ اُس سے ڈرتے ہیں اُس لئے اُس کے شکار کے لئے گرہے کھودتے ہیں اور اُس کے خوف سے کتے چمکتے ہیں۔ معاذین صرف اسی وجہ سے مجھے گھور گھور کر دیکھتے ہیں کہ جن مراحمِ عالیہ کی طلب میں وہ صبح کی روشنی میں نکلے ہیں ان مراتب تک منہ اندھیرے ہی پہنچ چکا تھا۔ (مترجم)

غفلت اور بے احتیاطی کی جھلک واضح اور نمایاں نظر آتی ہے، اگر ایک وقت میں آپ نہیں
مذراکات معقولہ کے بام رفعت پر جلوہ گر ہائیں گے تو دوسرے وقت اوہام کے گڑھوں میں
گھوکرے کھاتا ہوا دیکھیں گے۔ مثلاً ایک مقام میں کہتے ہیں

”علماء ہی انبیاء کے وارث و جانشین ہیں اللہ نے ان کو ستاروں کی طرح لوگوں کی ہدایت رہنمائی
کے لئے پیدا کیا ہے۔ سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ اور اسی پر اجماع و اتفاق ہے کیونکہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت سے قبل کی تمام اہم و اقوام کے علماء و شریعتیہ یہ غریبی
اور خصوصیت صرف مسلمانوں ہی کے حصے میں آئی ہے کہ ان کے علماء نیک ہیں۔“

یقیناً یہ ایک ایسا بے سرو پا دعویٰ ہے جس پر عقلی یا نقلی کوئی سند و دلیل نہیں لائی جاسکتی۔
ابن تیمیہ غزالی کے مخالفین میں اس لئے شمار ہوتے ہیں کہ انھوں نے غزالی کے رد و
ابطال میں کئی فصول لکھے، ان کا قول ہے کہ غزالی نے آخری ایام عمر میں صوفیہ کا مسلک و
مشرب بالکل ترک کر دیا تھا۔ ایک جگہ کہتے ہیں:-

”غزالی پر آخری عمر میں یہ راز منکشف ہوا کہ تصوف کی راہ سے منزل و مقصد تک رسائی
ناممکن اور محال ہے لہذا انھوں نے اس راہ کو چھوڑ کر احادیث و آثار نبویہ کی طرف رجوع
کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطالعہ کو اپنا آئین و شعار بنایا اور اسی خوشگوار حالت و
کیفیت کی اشارتیں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں جن جن باتوں
پر لوگوں نے جرح و تنقید کی تھی ان پر بھی وہ بہت نادم تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش
میں ایسی باتیں اپنی تصنیفات میں درج نہ کرتا۔“

ممکن ہے ابن تیمیہ کی یہ اطلاع درست ہو کیوں کہ غزالی واقعی بڑے متلون مزاج
اور ہرجائی قسم کے بزرگ تھے انھیں ساری زندگی کبھی ایک حالت پر قرار و ثبات نہیں ہوا
کبھی وہ فقہ کا جامہ پہنے ہوئے ہیں کبھی تصوف کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور کبھی ان

سب کو اتار کر فلسفے کا طیلساں ریب تن کئے ہوئے۔

فلاسفہ اور متصوفین سے ابن تیمیہ کی برہمی کا بڑا سبب یہ ہے کہ اول الذکر گروہ میں سے کچھ لوگ فیلسوف کو نبی پر اور ثانی الذکر جماعت میں سے کچھ افراد دلی کو نبی پر فوقیت و ترجیح دیتے ہیں۔ ابن سینا سے وہ اس لئے خوش ہیں کہ وہ نبی کو فیلسوف سے برتر قرار دیتے ہیں اور ان کے مشرب کا ابن تیمیہ دانشمندوں کا مشرب نام رکھتے ہیں فارابی کے اس لئے دشمن ہیں کہ وہ فیلسوف کو نبی سے بلند تر سمجھتے ہیں اور ان کے مسلک کو غلو پسندوں کا مسلک کہتے ہیں۔

محی الدین ابن عربی کو اس لئے برا کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں اور وہ ملک جو نبی کی طرف وحی ہوتا ہے۔ ایک ہی چشمے سے سیراب ہوتے ہیں چونکہ ملک اہل تصوف کے ہاں عبارت ہے نبی کے نفس کی کیفیت خاصہ سے اس لئے ان کے نزدیک نبی اس کیفیت خاصہ سے اور یہ کیفیت خاصہ عقل سے مستفیض ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ محی الدین ابن عربی نبی سے افضل و اشرف ہیں کیونکہ انھیں نبی کی طرح کسی واسطے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔

میں یہاں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا کام صرف اسلامی افکار و نظریات میں سے کسی فکر و نظریہ کو بلا کم و کاست آپ کے سامنے پیش کر دینا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہونے کا فرض فقط یہی ہے کہ وہ حقائق و واقعات کو چھانٹ کر کمال دیانت و امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دے۔

ابن قسیم

ابن قسیم ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ۶۹۱ھ میں پیدا ہوئے بعض آزاد اور جرات مندانہ

ابن رشد غزالی کے متعلق عموماً یہ شعر بڑھا کرتے تھے
یوحنا یمان اذ القیت ذ ایمن
لہ لڑکر ترتیب استقامت یوں ہوگی۔
وان تقیت معدیاً فعدنان
عقل
محی الدین ابن عربی
نماک یا کیفیت خاصہ
نبی

نظریات کی وجہ سے انھیں زندگی میں بہت کچھ شداہد و محن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انھوں نے فتویٰ دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا جائز نہیں تو ایک عرصہ تک کیلئے قید و بند میں ڈال دیا گیا۔ ابن تیمیہ کو جب قید کیا گیا تو یہ بھی اُن کے ساتھ تھے اور ساتھ ہی وفات کے بعد جیل سے رہائی پائی متعدد کتابوں کے مصنف ہیں جن میں سے مدارج السالکین، شرح اسماء الكتاب العزیز، نقد المنقول، المحک المیزین المردود والمقبول اور اعلام الموقعین کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ابن قیم غزالی کے شدید ترین مخالفین میں شمار ہوتے ہیں چونکہ ان کے آراء و نظریات کا ایک معتد بہ حصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس لئے اعادہ و تکرار میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم نے اس باب میں ایجاز و اختصار کا التزام نہ کیا ہوتا تو ان حضرات کے آراء و افکار کو پورے بسط و تفصیل سے قلمبند کرتے کیوں کہ ان میں جو وقت نگاہ اور جرات کوٹ کوٹ کر بھری ہے اس کا تقاضا یہی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مقامات میں یہ لوگ بھی گول مول باتیں کرتے اور کمال احتیاط کے ساتھ بعض راہوں سے بچ بچ کر نکلتے ہیں کیونکہ اس دور میں پورا عالم اسلامی فلاسفہ و مفکرین کے خون کا پیاسا تھا۔ اگر زمانہ ہمیں فلاسفہ اسلام پر کوئی کتاب لکھنے کی مہلت و فرصت دیتا تو ہم ان اعظم رجال اور نوادیر و زکا شخصیتوں پر سے گناہی کے پردے ایک ایک کر کے چاک کر ڈالتے۔

سبکی

تاج الدین ابو نصر عبد الوہاب بن لقی الدین سبکی المتوفی ۷۹۰ھ کا یہ کبار مصنفین میں سے ہیں علم اصول میں ان کی تصنیف جمع الجوامع معلق اور گنجلک ہونے کے باوجود اس امر کی شاہد ہے کہ انھوں نے علم کی خدمت و چاکری میں کتنی بڑی محنتیں اٹھائی ہیں۔ ان کی تصنیف طبقات الشافعیۃ الکبریٰ فقہی مسائل اور حسن ترتیب کے اعتبار سے معرکتہ الآراء اور چوٹی کی کتاب ہے اس میں عیب اور نقص صرف یہ ہے کہ نقد و تمیز کے پہلو پر اس میں خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ اگر سبکی

اپنی تصنیفات میں قوتِ حافظہ ہی پر تنہا اعتماد کرتے تو بعید نہیں کہ دنیا کے علم میں ان کی تصنیفات بے نظیر و بے مثال ہوتیں۔

سبکی غزالی کے عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ انھوں نے طبقات میں غزالی کے متعلق تقریباً اسی صفحات لکھے ہیں اور جس جرات و ہمت سے ان کی طرف سے مخالفین کا مقابلہ و دفاع کیا ہے وہ واقعی لائقِ داد اور قابلِ تحسین و آفرین ہے لیکن حیرت ہے کہ اس علو شان اور علو مرتبہ کے باوجود بعض جگہ سادگی کا شکار نظر آتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں:-

”اگر اسلامی لٹریچر میں احیاء العلوم کے علاوہ اور کوئی کتاب بھی موجود نہ ہوتی تو یہ سب کا بدل ہو سکتی تھی۔“

چونکہ ہم پہلے کسی جگہ ان کا ذکر کر چکے ہیں لہذا یہاں مزید ذکر تفصیل کی ضرورت نہیں۔

زبیدی

محمد بن محمد حسینی زبیدی بارہویں صدی کے علمائے ہیں۔ انھوں نے دس ضخیم جلدوں میں احیاء کی موطوعہ شرح لکھی۔ جس کی پہلی جلد بروز جمعہ ۲۵ محرم ۱۱۹۱ھ کو ختم ہوئی اسی جلد میں انھوں نے غزالی کے مخالفین کے اعتراضات کا رد و جواب لکھا ہے یہ غزالی کے انتہائی عقیدت مند و پرستار بلکہ کہنا چاہئے کہ اُن کے قاتل ہیں لیکن غزالی کی طرف سے جو دفاع انھوں نے کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اُس میں کوئی وزن اور کوئی جان نظر نہیں آتی نہ شرعی اعتبار سے اور نہ عقلی اعتبار سے مثلاً ایک جگہ ان کے اس قول کی شرح میں کہ ”شادی کرنا دنیا کی طرف میلان کا غماز ہے“ کہتے ہیں:-

”یہ بات واضح و ظاہر ہے کیونکہ شادی و نکاح سے مقصود عموماً استمتاع ہوتا ہے۔ اور یہ مقصد بجز اس امر کے حاصل نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے آپ کو اُن خطرات میں ڈال دے جس سے تہجد کے زمانے میں محفوظ و مصون تھا۔ بالخصوص جب کہ اُس کی آمدنی کے ذرائع وسائل بھی مفقود ہوں کیونکہ اس حالت میں وہ لامحالہ دیار و نمائش کا شکار ہو جائے گا۔“

جو شخص روٹی کا ایک ٹکڑا یا کوئی برانا چیتھڑا بھی اُس کو دے گا وہ ہر وقت اُس کی
خوشامد اور اُس کی ہاں میں ہاں ملاتا پھرے گا۔ اگر اُس کے سامنے اُس کے محسن کی
کوئی مذمت کرے گا تو وہ اس خیال سے اُس کی طرف سے مدافعت کرنے کے لئے مجبور
ہوگا کہ مبادا اُس کی مذمت سن کر خاموش رہنے کا حال محسن تک پہنچے اور وہ ناراض ہو کر
اُس کو روٹی کپڑے سے محروم کر دے۔ لہذا اس کی تمام عبادت اور تمام نیکیوں کا مرکز
محور اسی مرنی و محسن کی ذات ہو جائے گی یا

آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ استدلال کسی غلط بات کی طرف سے دفاع تو کیا خود
فی نفسہ بھی کوئی جان اور کوئی قیمت نہیں رکھتا۔

تیسرا سوال باب

غزالی اور جدید فلاسفہ کے مابین موازنہ

اس باب کو میں جتنا طول دینا چاہوں دے سکتا ہوں۔ کیونکہ غزالی کے نظریوں سے ملتے جلتے نظریوں کی جدید فلسفے میں کمی نہیں لیکن اختصار کے پیش نظر میں غزالی اور جدید فلاسفہ کے مابین صرف اہم پہلوؤں کے تقابل و موازنہ پر ہی اکتفا کر دوں گا، میرے لئے تنہا یہی کافی ہے کہ آپ کو اس کیسے کی رسم و راہ سے واقف و آشنا کر دوں۔

(۱)

غزالی اور ڈیکارٹ DESCARTES

فلاسفہ میں غزالی سے سب سے زیادہ مشابہ اور ملتی جلتی شخصیت ڈیکارٹ کی ہے کیونکہ اُسے بھی غزالی کی طرح حیرت و شک کے خازن اور سسے گذرنا پڑا اور طویل عرصے تک تردد و اضطراب نے اُس کے پاؤں کو یقین کی منزل کی طرف اٹھنے سے روک رکھا۔

غزالی کے تقریباً ۵۳ برس بعد ڈیکارٹ لاہاں میں ۱۵۹۵ء میں پیدا ہوا۔ اپنے ہم عصر دوسرے بچوں کی طرح اس کی تعلیم بھی ایک مسیحی سکول میں ہوئی۔ اپنی خداداد استعداد و قابلیت

اور ذہن کی بدولت اُس نے جہاں کئی قدیم زبانیں سیکھ پڑھ لیں۔ وہاں قصص، تاریخ، بلاغت، شعر، ریاضیات، اخلاق اور الہیات میں بھی خاصی دسترس اور مہارت بہم پہنچالی اور جیسا کہ اُس نے خود بیان کیا ہے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جو نادرا اور عمدہ کتاب کہیں سے ہاتھ آگئی اُس کا ازاول تا آخر مکمل مطالعہ کر ڈالا۔ سولہ برس کی عمر میں پیرس گیا اور وہاں فوج میں ملازم ہو گیا۔ جرمنی، سویڈن اور ڈنمارک کی کئی دفعہ سیاحت کی۔ بالآخر اپنے فلسفیانہ آراء و افکار کے آزادانہ نشر و اشاعت کے لئے اُس کی نگاہ ہالینڈ پر پڑی کیوں کہ اُس زمانے میں فرانس کی جابر و مستبد فضا اس امر کے لئے کسی صورت بھی مساعد و سازگار نہ تھی۔ چنانچہ اس غرض کے پیش نظر وہ ہالینڈ ہی میں مقیم ہو گیا۔

کامل دس برس تک یہاں اپنے نظریات کی تدوین و ترتیب میں مصروف رہا۔ کربسٹن ملکہ سویڈن نے اُس سے علم کی تحصیل و استفادے کی خاطر اسے اپنے پاس بلایا لیکن ڈیکارٹ اس ملک کی شدید سردی کو برداشت نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک برس تک سٹوہلم میں مقیم رہنے کے بعد ۱۶۵۷ء میں انتقال کر گیا۔ ۱۶۷۷ء میں اُس کی لاش فرانس میں لائی گئی اور کنیسہ - SAINT-ETIENNE میں مدفون ہوا۔

ڈیکارٹ کی تصنیفات

فرانسیسی علوم و آداب کے مورخین کی رائے ہے کہ ڈیکارٹ پہلا شخص ہے جس نے فرانسیسی زبان کو فلسفی مسائل کے اظہار و تعبیر کا ذریعہ واسطہ بنایا اور فرانسیسی کو فلسفے کی زبان کے مرتبے پر لا کھڑا کیا ورنہ اس سے قبل فلاسفہ و حکماء اپنے علم و حکمت کو لاطینی ہی میں مرتب و تدوین کرتے تھے۔ ڈیکارٹ کی تصانیفات میں ہمارے موضوع و مطلب کے مفید مندرجہ ذیل کتب ہیں:

REGLES POUR LA DIRECTION DE L'ESPRIT (۱)

DISCOURS DE LA METHODE (۲)

MEDITATIONS METAPHYSIQUES (۳)

ان تالیفات میں ڈیکارٹ نے اپنے فلسفی نظریات کو کمال بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے چونکہ عربی زبان میں ان کے تراجم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اس لئے ان کے مطالعہ کے لئے اصول ہی کی طرف رجوع مناسب ہو گا۔

ڈیکارٹ کے شکوک

جس طرح غزالی کے شک و ارتباب کا آغاز اس وقت ہوا جب انھوں نے دیکھا کہ عیسائیوں کے بچوں کی تربیت اور نشو و نما عیسائیت پر یہودیوں کے بچوں کی یہودیت پر مسلمانوں کے بچوں کی اسلام پر ہوتی ہے اور اس میں خود ان بچوں کی رائے کو کوئی دخل نہیں ہوتا بعینہ اسی طرح جب ڈیکارٹ نے دیکھا کہ ہر طرٹ گمراہی اور تقلید پرستی کی حکمرانی دور دورہ ہے اور سب انسان دو بڑے گروہوں میں منقسم ہیں، ایک گروہ قدیم رسم و رواج کے بندھنوں میں اس مضبوطی اور سختی سے جکڑا ہوا ہے کہ حق و باطل کو میسر کرنے اور پرکھنے کا اس کے پاس کوئی معیار اور کوئی کسوٹی ہی نہیں، وہ جادہ عام سے الگ کوئی قدم اٹھانا بھی چاہے تو بھی سرمواس سے انحراف نہیں کر سکتا ازاں دھا دھند اور بلا بصیرت و بلا دلیل دوسروں ہی کے نقش قدم کو اپنا نشان راہ بلکہ نشان منزل سمجھتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے اندر تقلید و رسم عام سے بناوٹ و سرکشی کی جرات و بہمت تو رکھتا ہے اور کمال قوت و اعستما کے ساتھ کسی بات کی صحت و عدم صحت پر بھی حکم لگا سکتا ہے لیکن اس بات کی کیا دلیل او کیا ثبوت ہے کہ اس کا یہ حکم اور یہ فیصلہ فی الواقع درست اور صحیح بھی ہو۔

مختلف سیاحتوں کے دوران میں ڈیکارٹ نے جب دیکھا کہ ہر ملک اور ہر قوم کے عادات و اطوار عقائد و نظریات اور رسم و رواج دوسرے ممالک اور دوسری اقوام سے بالکل علیحدہ اور جدا گانہ ہیں اور اس فرق و اختلاف کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ان اقوام

یہ حلاق کے انفصال اور علیحدگی کا ہے تو اُس کے دل میں شک کا جو کاٹا چھوٹا
تھا اُس کا زخم اور گہرا ہو گیا۔

سیر و سفر میں جو مسئلہ بار بار اُس کی نگاہ کے سامنے آیا وہ جمہور و سوادِ اعظم کی رائے
کے سامنے سر جھکا دینے کا تھا۔ اُس نے محسوس کیا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ جس طرف اکثریت کی
رائے ہو وہ بات حقیقت اور واقعہ میں حق اور صواب بھی ہو کیونکہ پوری کی پوری قوم نے جس بات پر
اجماع و اتفاق کا اظہار کیا ہے ممکن ہے کہ فی الواقع وہ تنہا کسی ایک ہی فرد و مایک ہی شخص کی رائے
ہو لیکن مختلف طرق و اسباب سے کام لے کر اُس نے یہ نظریہ ساری کی ساری قوم کے سر
تھوپ دیا ہو۔

ڈیکارٹ کے یقین کو متزلزل کر دینے کا ایک اور بڑا قوی باعث مختلف فلاسفہ کی کتب
آراء کا مطالعہ بھی ہوا۔ اُس نے دیکھا کہ دنیا کا کوئی ایسا دور لاؤ اور دورِ واقعہ حقیقت نظریہ نہیں
جسے کسی نہ کسی فلاسفر نے اپنایا یا پسند نہ کیا ہو لیکن یہ بات ناچار تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ غزالی کی
نسبت ڈیکارٹ اپنے خیالات اور نظریات کے اظہار میں زیادہ جری اور زیادہ بیاں تھا
مثال کے طور پر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غزالی تقریباً دو ماہ تک حکمِ نطق و مقال نہیں بلکہ حکم
حال، سفسطہ اور لا اور میت کا شکار رہے اور انہوں نے اس حالت و کیفیت کا اظہار
اعتراف اُس وقت تک مطلقاً کسی کے سامنے نہیں کیا جب تک کہ لوگ اُن کو مقدس اور
ما فوق الفطرت ذات و شخصیت سمجھ کر اُن کے دامن تقدس پر سجدہ ریز نہیں ہو گئے۔ وہاں
ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیکارٹ اپنے شکوک و شبہات کی متاع ساتھ لے کر اُن کے اظہار کے لئے
مناسب مواقع کی تلاش میں سرگرم و سرگرداں ہے اور جن نظریات کو کل تک اُس نے حق
سمجھ کر اختیار کیا تھا آج بر ملا اُن سے بے عزت اور دوری کا اعلان کرتا پھرتا ہے تاکہ اُن سے کیسر
پاک ہو کر ایک نئی اور مضبوط بنیاد پر عمدہ اور صالح نظریات کی دوسری دیوار بن سکے۔
محسوسات میں غزالی کے یقین کی دیواریں یوں ملیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کسی چیز کے

سائے کو ہم ساکن وغیر متحرک سمجھ کر اس پر فوراً سکون و قوت کا حکم لگا دیتے ہیں لیکن آخر تجربہ و مشاہدہ اور مرورِ وقت اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ سایہ واقع میں ساکن نہ تھا بلکہ ہلکا سا تدریج اور بطیئت کے ساتھ حرکت کی مختلف منازل سے گزر رہا تھا۔ عقلیات کی تصدیق میں انھیں شبہ اس وجہ سے ہوا کہ خواب کے عالم میں ہم ہمت سے امور کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ ان کی حقیقت و وجود میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں لیکن جب بیدار ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان امور کے وجود و قوام کا سارے کا سارا تار و بلد و بکھر چکا ہے اور جس چیز کو ہم واقعہ اور حقیقت سمجھتے تھے وہ نفس الامر میں ایک فریب تھی یا موجِ سراب تھی۔ آخر غزالہ نے اپنے آپ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ اس بات کا کیا ثبوت اور اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ جن چیزوں کو ہم بیداری کی ایک حالت کی نسبت و اضافت سے حشاً یا عقلاً درست سمجھتے ہو وہ واقع میں بھی درست ہوں، ایسا کیوں ممکن نہیں کہ کل تم پر کوئی اور ایسی حالت طاری ہو جائے جس کو تمہاری بیداری سے بعینہ وہی نسبت ہو جو تمہاری بیداری کو تمہاری نیند

سے ہے۔

یہی کیفیت ڈیکارٹ کی ہے وہ کہتا ہے جن چیزوں کے متعلق ہمیں تسلیم ہے کہ وہ دوسری چیزوں کی نسبت زیادہ صحیح اور زیادہ دیرپا ہیں ان کی صحت و ثبات کا بھی مدار ہم نے حواس ہی پر رکھا ہے حالانکہ ہمیں متعدد مرتبہ اس امر کا تلخ تجربہ ہو چکا ہے کہ حواس اکثر و بیشتر فریب اور دھوکا دیتے ہیں اسی طرح خواب میں ہم کسی امور کو دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کھلنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہ تھی، لہذا خواب پر بیداری اور بیداری پر خواب کی فضیلت و ترجیح کا فیصلہ کون کرے اور کس طرح کرے جب کہ اس کا اعتبار ہے نہ اس کا اعتبار۔

غزالی اور ڈیکارٹ میں فرق

غزالی اور ڈیکارٹ میں بہت بڑا فرق ہے کیوں کہ غزالی کو شک کی وادی ہے کہ اس ہاتھ نے نکالا جو شاید ان کے علاوہ اور کسی کی بھی منزل یقین کی طرف رہنمائی نہیں کرتا

یعنی اللہ کے نور نے اس وادی ظلمات سے نکلنے میں آن کی اعانت و دست گیری کی لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ چونکہ اللہ کا نور ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے جس سے علم و حکمت متعارف و آشنا ہی نہیں لہذا وہ اس کے لئے منظم اصول و قواعد عین و مرتب کرنے میں بھی عاجز و قاصر اور بے بس ہیں۔ اس بات کو غزالی نے بھی شدت سے محسوس کیا چنانچہ ایک جگہ کہتے ہیں:-
 ”جو شخص یہ سمجھے کہ کشف حقیقت منطقی قیاسات اور اولہ وہ برہقون ہے اس نے اللہ کی

رحمت بے پایاں اور وسیع ترین دامن کو محدود اور تنگ کر دیا۔“

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ ”مَنْ يَدْرِي اللَّهَ“
 اَنْ يَصْدِيْقَهُ يَنْتَهِيْ حُدُوْدَهُ لِلَّهِ سَلَامٌ اَمِنْ شَرْحِ“ کا کیا معنی و مفہوم ہے تو آپ نے فرمایا:-
 ”اس سے مراد وہ نور ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مومن کے قلب میں القاء فرماتے ہیں اور
 اس سے مومن کا سینہ کھل جاتا ہے۔“

کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:-

”دار غرور (دنیا) سے کیوٹی اور دار غلور (آخرت) کی طرف رجوع و انابت۔“

غزالی کہتے ہیں یہی مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے کہ:-

”اللہ نے مخلوقات کو ظلمت و تاریکی میں پیدا کیا اور پھر اس پر اپنے نور کا ایک چھینٹا دیا۔“

لہذا مومن کا فرض ہے کہ وہ کشف حقیقت کا اسی نور سے طلب گار ہو۔

چونکہ غزالی اپنے قول کے مطابق شکوک و شبہات کی ناہوار دیووں سے کسی نظم و ترتیب

کے ساتھ نکل کر یقین کی شاہراہ پر نہیں آئے۔ لہذا عبث اور لاجاصل ہے کہ ہم شکوک کی تاریکیوں

سے نکلنے کے لئے عقل اور منطق کا جواخ اتھ میں لیں۔ ڈیکارٹ کی حالت غزالی کے بالکل برعکس

اور مناقض واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں غزالی کے ہاتھ نے مشرق میں فلسفے کی شمع

گل کر دی وہاں ڈیکارٹ نے مغرب میں فلسفے کی ایک نئی شمع جلا دی۔

ڈیکارٹ کا اسلوب

ڈیکارٹ نے تدبیر و مصلحت کے خلاف سمجھا کہ اپنے ملک کے عام عادات و اطوار اور قوانین آئین کے خلاف علم بغاوت بلند کرے بلکہ اس کے برعکس اس نے طریق کا رزید اختیار کیا کہ اپنے قدیمی اور موروثی مذہب کا ہر طرح پا بند رہے تاکہ معاشرین کو اس پر مقید اور نکتہ چینی کا کوئی موقع و گنجائش ہی نہ ملے اور اس طرح وہ کامل سکون و طمانینت کے ساتھ ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے آراء و افکار کو نہایت خوبی سے مرتب و مجتمع کر سکے۔

پول جانے (PAUL JANET) کہتا ہے کہ جب

ڈیکارٹ نے محسوس کیا کہ اس زمانے کے رائج و متداول علوم ایک محقق کی پیاس

بجھانے کے لئے بالکل ناکافی ہیں تو اس نے اپنے آپ کو مونٹیینی (MONTAIGNE)

کی طرح شک و ارتباب کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ اس امر کا پختہ عزم کر لیا کہ وہ خود ہی بنیادوں

پر علم کا عظیم الشان قصر تعمیر کرے گا۔

اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزالی شکوک کے حملے کی تاب نہ لا کر سپر انداز اور بے بس ہو گئے تھے لیکن انھوں نے شکست کا اعتراف نہیں کیا اور مونٹیینی کی طرح نہ تو شک کی حکومت و تسلط کو تسلیم کیا اور نہ ڈیکارٹ کی طرح کسی نئی بنیاد پر علم کا مہر بفلک محل تعمیر کرنے کی ٹھان لی بلکہ ٹھاکر بیچے اور اللہ کی ہدایت و رحمت کا انتظار کرنے لگے واللہ یجید فی من یشاء۔

ڈیکارٹ نے سب سے پہلے اس امر کی طرف دعوت دی کہ کتب و ادوار کو یکسر ترک کر دیا جائے اور ہر معاملے میں عقل ہی کو علم اور ثالث قرار دیا جائے کیونکہ ڈیکارٹ کی رائے میں مادی مادی کتابیں جو بے شمار قسم کی آراء و نظریات پر مشتمل ہیں وہ حقیقت و واقعہ سے ان عام اور سیدھے سادے تصورات کی نسبت زیادہ دور ہیں جنہیں ایک صاحبِ فوق تسلیم و اختیار کے قرین معائنہ و مشاہدہ سے خود بخود اول و اولہ ہی میں جان جاتا ہے۔ ڈیکارٹ کی نگاہ میں سب سے اہم مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اس امر پر غور و غوض اور محنت و کوشش کریں کہ متقدمین کا

انداز فکر کیا تھا بلکہ اہم اور سب سے مقدم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حسن تفکر کا ملکہ وسیع کرنے کے
اور کس طرح پیدا کریں کیونکہ ڈیکارٹ کے نزدیک جس مہارت کی تعمیر میں کہی مہندسوں کے
دماغ شریک ہوں اس کی نسبت وہ مہارت زیادہ خوبصورت، زیادہ دلکش اور زیادہ
جاذب نظر ہوگی جس میں تنہا ایک ہی انجینیر کا دماغ کام کرتا رہا ہو کیونکہ حسن و جمال کے مجملہ
اسباب کے ایک بڑا سبب وحدت ذوق اور وحدت نظر بھی ہے۔

ڈیکارٹ کی رائے ہے کہ جدید فلسفے کی وضع و ترتیب کے لئے اسلوب و انداز بھی نیا ہی
درکار ہے۔ چونکہ تمام اسالیب میں ریاضی کا اسلوب ہی تنہا ایسا ہے جو فکر کو ہر طرح کی لغزشوں
اور ٹھوکروں سے بچائے رکھنے کا واحد ضامن و کفیل ہے لہذا حقائق اشیا کا سراغ اور
پتہ لگانے کے لئے ہمیں اسی اسلوب سے استعانت و اعتماد اور اسی پر دوسرے اسالیب
کی نسبت زیادہ بھروسہ اور زیادہ اعتماد کرنا چاہئے۔

چنانچہ اسی اسلوب سے کام لینے کے لئے ڈیکارٹ نے مندرجہ ذیل چار قواعد وضع کئے ہیں
«اول کسی چیز کے حق و صواب ہونے پر اس وقت تک ایمان نہ لایا جائے جب تک کہ
کمال وضوح کے ساتھ ہمیں اس کی حقیقت و اہمیت کا پورا علم نہ ہو جائے۔»

«دوم کسی مشکل مسئلے کے حل کرنے کی آسان اور سہل ترکیب یہ ہے کہ جن جن اجزاء پر مشتمل
ہے ان کا ہر ممکن تجزیہ اور تحلیل کر دی جائے۔»

«سوم فکر کا آغاز نہایت نظم و ترتیب سے کیا جائے اور جو موضوعات سہل اور بسیط
ہوں، ان پر پہلے غور کیا جائے تاکہ موضوعات مرکبہ تک پہنچنے میں آسانی اور سہولت ہو۔»

«چہارم جو موضوعات آپس میں ایک ترتیب طبعی رکھتے ہیں ان کے لئے ایک الگ نظام
فرض کیا جائے۔ پول جانیہ کہتا ہے:-

«ڈیکارٹ کے ذہن میں مندرجہ چاروں قواعد کا تصور و مفہوم نہایت تنگ اور محدود

ہے مثلاً بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پہلا قاعدہ نہایت عام اور سیدھا سا ہے اور اس میں کوئی

ایک نہیں لیکن واقعہ اس کے خلاف ہے کیوں کہ ہر قسم کے دباؤ اور اقتدار سے عقلیت قطع نظر اور عقل کے لئے استقلال حلق کا اقرار و اعتراف ایک ایسی بات ہے جو ستر صدی کے اوائل میں بہت بڑی جرات اور بہت بڑی بدعت کے مراد تھی۔ اس طرح پہلے قاعدے میں وضوح کے لفظ کو لیجئے ہا ہے جس چیز کو بھی ہم پوری قوت اور امتداد کے ساتھ تسلیم کریں وہ حقیقت میں واضح کبھی نہیں ہوئی کہوں کہ اس کے وضوح و سطوح کے لئے شرطا اول یہ ہے کہ ہماری عقل، حواس اور خیال کے اثرات بالکل پاک اور دور ہو تاکہ کمال وضوح و تمیز سے افکار و تصورات کا ادراک کر سکے۔ اس لئے کہ جہاں حواس کے حرکات نہایت گڑبڑ اور باہم مختلط اور غیر مرتب ہوتے ہیں وہاں آراء و عقول جو عقل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہیں وہ نہایت واضح و تمیز ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ واضح محسوس کا دنیا میں کہیں وجود اور کہیں پتہ و نشان نہیں بلکہ جو چیز واضح ہوگی اس کے متعلق ہیں لامحالہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس نے محسوسات کے افق کو نہیں بلکہ معقولات کی سطح کو اپنے حسن کی جلوہ گاہ بنایا ہے۔

جو چارہ براہ راست حقیقت و ماہیت شے کا ادراک کرتا ہے وہ بصیرت (INTUITION) ہے اور اس سے ڈیکارٹ کی مراد حواس و خیال کے وہ احکام نہیں ہیں جن میں تغیر ہوتا رہتا ہے بلکہ اس سے مراد عقل سلیم اور عقل بیدار کا ادراک ہے یعنی وہ سہل اور واضح ادراک جس کے دامن تک شک کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ ادراک صرف وہی ہو سکتا ہے جو قلب کی قوت و روشنی سے وجود پذیر ہو۔

ڈیکارٹ کی رائے میں اس بصیرت کی بدولت و بموجب ہر انسان کے امکان و استطاعت میں ہے کہ وہ معلوم کر سکے کہ اس کی ذات موجود ہے اور وہ بذات عقل و فکر سے کام لے رہا ہے۔

نہم نے NOUVEAUTES کا ترجمہ صحت کیا ہے کیوں کہ اس کے قریب ترین معنی و مراد کیسی لفظ ادا کرتا ہے۔ موقوف ہے معنی وہ چیز محسوس نہیں مقول ہے۔ مترجم

اسی طرح اس بات کا علم و ادراک بھی اُس کی قدرت و طاقت میں ہے کہ ایک دو کا نصف
اور $2 + 2 = 4$ جس طرح $1 + 3 = 4$ میں کیوں کہ ان احکام کا حصول و ادراک نہایت برہمی اور
نہایت واضح و جلی ہے۔

ڈیکارٹ سب سے پہلے فکر کا آغاز اپنے ہی نفس و وجود سے کرتا ہے۔ وہ فرض کرتا
ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ سب باطل اور بے حقیقت ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر
اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کی کوئی حقیقت موجود ہے بلکہ اس سے
تو ثابت ہوا کہ کارخانہ عالم کے تمام کیل پرزے محض فرضی اور اعتباری ہیں لیکن
ڈیکارٹ جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ان تمام امور کے باوجود ابھی اتنی بات باقی اور
ثابت ہے کہ کوئی انسان حقائق اشیا میں شک سے کام لے رہا ہے اور لا محالہ وہ
انسان حقیقت و نفس الامر میں ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ڈیکارٹ اپنا
مشہور جملہ دہراتا ہے *UE PENSE, DONE JE SUIS* جو کہ میں عقل و فکر سے کام
لے رہا ہوں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ میں موجود ہوں، ڈیکارٹ اس امر میں کوئی حرج
اور کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا کہ الائی فکر و تصور میں کبھی کبھار فریب اور دھوکا یا غلطی
بھی کھا جائے کیوں کہ اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ اُس نے ایک آدھ
وقفہ کسی حقیقت کے ادراک میں خفیت ہی بغرض اس اور ٹھوکر کھائی ہے لیکن یہ بات
اُس کے اپنے وجود و حیات نفس الامر کے منافی نہیں ہے، ڈیکارٹ کی رائے میں
ہم بعض اوقات ایسی چیزوں کی طرف راغب و مشتاق ہوتے ہیں جن کا عینان
خارجہ میں کہیں وجود نہیں اس حالت میں گو مرغوب فیہ اور مشتاق الیہ اشیا ہو ہم
میں لیکن ان کی طرف رغبت و اشتیاق واقعی اور حقیقی ہے فرضی اور وہی نہیں
حاصل کلام یہ کہ ڈیکارٹ کے اسلوب میں اُس کے فکر سے واضح تر اور روشن تر
کوئی چیز نہیں لہذا سب سے پہلے وہ اپنے ہر وجود پر ایمان لاتا ہے اور اس کے

بعد اپنے وجود سے خارج اشیا کے ادراک کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اشیا جس درجہ واضح ہوں اُسی درجہ ان کے وجود کا سراغ لگانا چاہتا ہے کیوں کہ اُس کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے متعلق یہ پورا معلوم نہ ہو کہ ماہو؟ یعنی وہ کیا ہے اُس وقت تک ہم اُسے حق سمجھ کر قبول نہیں کر سکتے۔

فلسفہ ڈیکارٹ کے مؤیدین و مخالفین بے شمار ہیں لیکن وقت اور فرصت کی تنگی کے باعث ہم اُس پر تنقید یا اُس کی طرف سے دفاع کو تفصیل سے قلمبند نہیں کر سکتے۔ بعید نہیں کہ کبھی مستقبل میں اس پر کوئی مستقل کتاب لکھنے کا کوئی موقع و فرصت میسر آئے۔

(۲)

غزالی اور پسکال (PASCAL)

پسکال ۱۸ جون ۱۶۲۳ء کو کایر مون میں پیدا ہوا۔ ۱۶۴۲ء میں اُس کا باپ اُسے ساتھ لے کر پیرس آگیا جہاں اُسے مشاہیر علماء سے ربط و اتصال پیدا کرنے کا موقع ملا۔ پسکال کا پہلا استاذ خود اس کا باپ ہے۔ اُسی نے سب سے پہلے اس میں قوتِ تفکر اور حسنِ استنباط کا ملکہ و سلیقہ پیدا کرنے کی کوشش کی اوائل عمر میں اسے ریاضت کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ عنفوانِ شباب ہی میں اس نے اس فن پر کئی کتابیں لکھیں۔ آگے چل کر اُس کا میلان و رجحان فلسفے کی طرف ہو گیا لیکن چونکہ اُس کی صحت خراب ہو گئی اور وہ عزلت و انفرادی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لہذا اُس نے بجائے عقل کی رہنمائی قبول کرنے کے اپنے آپ کو مذہبی خرافات و اداہام کی تاریکیوں میں گم کر دیا۔

پسکال کو بڑی شہرت اُس کی کتاب الافکار (PENSEES) کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اُس کے کچھ آراء و نظریات کا مجموعہ ہے جو اُس کی موت کے بعد شائع ہوا۔ اس کی دوسری کتاب LETTRES PROVINCIALES ہے جو عباد و وزباد کی زندگی کے بارے میں اس کی

رائے کی ترجمانی کرتی ہے

غزالی اور پسکال میں وجہ مشابہت یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنی زندگی کا آغاز نہایت قوت و شوکت اور طمطراق سے کیا لیکن آگے چل کر چونکہ ان کی صحت نے وفارہ کی لہذا دونوں نے زہد و عبادت کی اوٹ اور گنہگار کے گوشے میں پناہ لینے کو غنیمت سمجھا۔ آپ پہلے بڑھ چکے ہیں کہ غزالی نے کس طرح ہر علم کو کمال شوق سے حاصل کیا ہر مذہب کا کس عمیق نظر سے مطالعہ کیا۔ تمام فرقوں کی عقائد کی گہرائیوں کو کس خوبی سے ناپا۔ لیکن آخر میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کس بری طرح صوفیہ کے وساوس و اوہام کا شکار ہو گئے اور ان کے مذہب و مشرب کے علاوہ تمام مذاہب و مشارب کو کس طرح انھوں نے ضلالت و گمراہی کا بیج و سرچشمہ قرار دیا۔

پسکال نے بھی اپنی علمی زندگی کا آغاز ڈیکارٹ کے مذہب کی تائید و نصرت عقل کی حکیم اور قدیم اوہام کے خلاف شدید اور پیہم جنگ سے کیا حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی بڑی خواہشات (مثلاً محبت اور طمع جن سے بعض اوقات نہایت عظیم اور اہم کارنامے وجود و ظہور میں آئے ہیں ان کی طرف سے پسکال نے کتنی جرات و شجاعت سے دفاع کیا ہے لیکن آگے چل کر اس کی صحت روز بروز گہنی شروع ہو گئی اور وہ (PORT ROYAL) میں عزلت و خلوت کی زندگی اختیار کرنے کے لئے مجبور ہو گیا اور بطل جانیہ کے قول کے مطابق وہ فلسفہ صوفیہ جس کا اس نے مسیو دی ساسی کے مکالمے میں خلاصہ مرتب کیا تھا اسی پر قناعت و اکتفاء کر کے بیٹھ گیا۔ آگے چل کر اسے بھی ترک کر دیا اور صرف انجیل ہی کے مطالعہ کو اپنے لئے مایہ نزار سعادت سمجھا۔ پسکال کو غزالی سے جو چیز قریب تر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پسکال بھی غزالی کی طرح طبیعت

فطرت انسانی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کی رائے ہے کہ انسان فطرت و جبلت ہی سے کچھ ایسی برائیوں کا بوجھ لئے ہوئے ہے جو بجز عنایت و فضل الہی کے اور کوئی اس کے کاندھوں سے گرا نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں جس کی انکی حقیقت و صواب اور ایمان و ایقان

کی منزل کی طرف اشارہ کرتی ہو بلکہ یہاں کی ہر چیز انسان کو فریب اور غما دینے پر تلی ہوئی ہے۔ اور باوجودیکہ عقل اور حواس حقائق کے ادراک کے لئے بمنزلہ اصل و بلیا دے کے ہیں لیکن یہ بھی بجائے حقائق تک پہنچانے کے راہ ہی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکا دینے کے درپے ہے۔ اگر کبھی ایک پل اور ایک لمحہ کے لئے آپس میں ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اس لئے کہ سچ اور حقیقت کے تلخ جام کے گھونٹ کسی کو گوارا نہیں۔ ایک آدمی جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کے پل باندھتا ہے تمہاری غیبت اور تمہاری غیر حاضری میں ایک لفظ بھی تمہاری تعریف میں زبان سے نہیں نکالتا تو گویا پسکال کی رائے میں انسان چھوٹا بچہ اور نفاق کی ایک پیکر و تمثال ہے۔

عقل و خرد کی تحقیق و توہین میں بھی پسکال نے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ چنانچہ آخر میں اس سے بیزاری اور دوری ڈھونڈتے ہوئے نہایت حسرت و انسوس کے لہجے میں کہتا ہے

”اے کاش مجھے سب کچھ وحی و شعور سے معلوم ہو جاتا اور عقل جیسی حقیر و بے مایہ چیز کا مجھے منت کش“

احسان پذیر نہ ہونا پڑتا“

عقل سے پسکال کی مخالفت و دشمنی کا بڑا سبب یہ ہے کہ اُس کی رائے میں عقل، شک کے دہکتے ہوئے کولوں پر کرڑیں بدلواتی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اُس نے پکار پکار کر کہا کہ عقل کے راستے سے کوئی شخص دین کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس تک پہنچنے کی صرت ایک ہی راہ ہے، دل کا شعور و وجدان اور اللہ کی ہدایت و رہنمائی، ممکن ہے کبھی عقل بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر اُسے مذہب کی دیوار کے سائے میں لاکھڑا کرے لیکن اس قسم کا مذہب نجات اخروی کے باب میں مفید و سودمند نہیں۔“

آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقل پر یہ حکم لگانے میں پسکال نے کتنی غیر معمولی زیادتی اور کتنی نا انصافی سے کام لیا ہے۔

غزالی اور ہوبس (HOBBS)

ہوبس ۱۵۸۸ء میں انگلینڈ میں پیدا ہوا چالیس برس کی عمر میں پیرس آیا جہاں کچھ عرصہ تک ریاضیات اور علوم طبیعیات کے مطالعہ میں مصروف رہا۔ جب دوسری مرتبہ پھر فرانس آیا تو طویل مدت تک یہاں مقیم رہا۔ مولیر اور وولتیر کے مربی و محسن اور مشہور و معروف فیلسوف جندی سے اُس کے گہرے اور مضبوط روابط و تعلقات کی بنیاد وہیں پڑی۔ آخر ۱۶۴۹ء میں انگلینڈ میں انتقال کیا۔

ہوبس کی مشہور ترین تصانیف (LA NATURE HUMAINE) (LEVIATHAN) (LA MATIERE JA FORM ET L'AUTORITE DE GOUVERNEMENT) میں موخر الذکر کتاب میں اُس نے خود غرضی اور جبر و استبداد کی طرف سے سیر حاصل دفاع کیا ہے۔ ہوبس نہایت غالی اور کٹر قسم کا مادہ پرست ہے۔ اُس کی رائے میں احساس عبارت ہے نفع کی منجملہ حرکات کے ایک حرکت سے اور جب یہ حرکت حیوی وظائف سے ہم آہنگ و متفق ہو تو اس میں ایک گونہ لذت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی لذت سے رغبت اور رغبت سے ارادہ وجود میں آتا ہے تو گویا ارادہ نام ہے رغبت غالبہ کا۔ ہوبس کہتا ہے کہ کوئی سا بھی عمل کیوں نہ ہو اُس کا باعث و سبب یا تو طلب لذت ہوگی اور یا الم سے نفرت و فرار۔ عواطف و جذبات اس کے نزدیک حب ذات کے مختلف مظاہر و صورتوں کا نام ہے۔

ہوبس اُن لوگوں میں سے ہے جو نظریہ عقد اجتماعی (CONTRAT SOCIAL) کے قائل ہیں اور اسی نظریے کو بعد میں جان چاک روسو نے بڑا فروغ دیا۔ ہوبس کی رائے ہے کہ خود غرضی اور ہوس، انسان کی فطرت و خمیر میں موجود ہے، لہذا اُس کے تمام اعمال و افعال کامرکز و محوری دو چیزیں ہیں۔ چونکہ ایک قوی و توانا آدمی ہر وقت ایک ضعیف و کمزور آدمی کے

لہ اس کو قدیم فلسفے میں دفع مفرت اور طلب منفعت کہتے ہیں میری رائے میں یہ قدیم تعبیر و اصطلاح معنی و مفہوم کو زیادہ خوبی و عمدگی سے ادا کرتی ہے۔ (مترجم)

درپے آزار رہتا ہے اس لئے طبعی زندگی نہایت تلخ اور المناک ہو گئی ہے۔ ہو بس کا خیال ہے کہ ہمارے قدیم آباؤ اجداد نے زور مندوں کی شر و مصیبت سے ہی بچنے کے لئے حکومت کے باقاعدہ نظام کو اختیار کیا تھا اور ملوکیت و بادشاہیت کا وجود و تصور بھی اسی خاطر ظہور میں آیا۔ انھوں نے تمام وہ حقوق جو سمجھوتے سے قبل افراد کو حاصل تھے سمجھوتے کے بعد پورے کے پورے بادشاہ کو مفوض کر دئے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ کا سب سے بڑا فرض حفظ امن اور بقائے نظام قرار پایا۔

اپنے نظریہ کی تائید میں ہو بس کہتا ہے کہ دین حق وہی ہے جو حکومت اختیار کر لے چاہے اس کا جوہر و حقیقت اور تار و پود کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہر فرد کا فرض اولین ہے کہ وہ حکومت کے اختیار کردہ دین کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور جو اس کے ربطہ اطاعت سے سر مو بھی تجا وزد انحراف کرے وہ کافر ہے باغی ہے۔

متذکرہ صدر امور سے صاف ظاہر ہے کہ ہو بس کے نظریہ عقد اجتماعی سے ساری غرض و غایت ملوکیت کی تائید و اعانت ہے لیکن روسو کی رائے اس سے مختلف ہے چنانچہ ایک جگہ اس نظریہ کی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے کہتا ہے۔

طبعی زندگی نہایت سادہ اور ہر لطف تھی لیکن جب کچھ بد عمل اور شریر لوگوں نے اپنی بد عملیوں اور شرارتوں سے اسے منقص کر دیا تو معاشرہ انسانی کو اس امر کی ضرورت و حاجت لاحق ہوئی کہ اس کا ہر فرد اپنی حریت و آزادی کے ایک جزو سے دست بردار ہو جائے تاکہ اس مجموعہ اجزاء سے ایک قوت مدنیہ کا ڈھانچہ تیار ہو سکے جو تمام لوگوں کی طرف سے دفاع کے قابل و اہل ہو لیکن یہ قوت جیسی کہ ہو بس کی رائے ہے بادشاہ کو مفوض نہیں کی گئی بلکہ قوم کے اس منتخب نمائندے کو سونپی گئی ہے جسے معزول کرنے اور گدی سے اتارنے کا قوم کو ہر وقت حق و اختیار حاصل ہے۔

یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ ہو بس اور غزالی میں کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ مناسبت و مشابہت بھی موجود نہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں میں وجہ مشترک تلاش کرنا ہے بھی مشکل کیونکہ غزالی

جہاں قربانی اور ایثار کا ایک مجسم پسکریں اور ان کے ہاں خیر کا سارا مرکز و محور انسانوں کی بہبودی اور نفع رسانی ہے۔ وہاں ہو بس کے نزدیک خیر کا سارا مدار نفع ذات اور حب ذات پر ہے اور قبل اس کے کہ انسان دوسروں کی نفع رسانی کی تدبیریں سوچے اس کا فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنی ہی ذات کو نفع پہنچانے کی فکر و تدبیر کرے لیکن بہت کچھ غور و فکر اور بحث و تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غایت و مقصد اخلاق میں گو دونوں کے نظریے مختلف ہیں لیکن عام طبیعت انسانی کا نقطہ نگاہ متعین کرنے میں دونوں متفق ہیں کیونکہ جہاں ہو بس کی رائے ہے کہ انسان کے جمیع اعمال خود غرضی کا مظہر ہیں اور ہمسائے سے ہمدردی و مروت کا سلوک بھی حقیقت میں حب نفس ہی کی ایک قسم ہے اور اخلاقی قوانین کی اطاعت بھی فی الواقع نفس ہی کو نفع پہنچانے کا ایک حیلہ و بہانہ ہے وہاں غزالی بھی اکثر صلیحان پر ریاہ و سمعت کی تہمت لگاتے اور حب ذات ہی کا انھیں طعن دیتے ہیں۔

غزالی فطرت انسانی کو بدگمانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی رائے ہے کہ تمام اعمال سے عموماً مقصود، مزد و صلہ کا حصول یا کسی تکلیف اور ذلت سے اپنے آپ کو محفوظ و مامون بنانا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ غزالی طویل عرصے تک فطرت انسانی کے مطالعہ میں مصروف رہے اور شک و ارتباب کا پیمانہ ہاتھ میں لے کر انسانی جبلت کی گہرائیوں کو ناپتے پھرے تا آنکہ طویل بحث و تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ریا کے بعض اقسام چوٹی کی رفتار سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہیں ایک جگہ کہتے ہیں

”بعض انسان اپنے عمل میں نہایت مخلص ہوتے ہیں لیکن جب ان کی نیکی و صلاح پر دوسرے لوگ

مطلع و آگاہ ہوں تو ان اصحابِ عمل کو اس سے خوشی و مسرت ہوتی ہے۔ ان کی یہ خوشی اس امر

کا صاف پتہ دیتی ہے کہ ان کے دل کے کسی نہ کسی دور دراز گوشے میں ریا کے جرائم موجود

تھے کیونکہ اگر انھیں لوگوں کی نفرت و محبت اور رد و قبول سے کوئی اعتناء نہ ہوتا تو انھیں یہ

خوشی و مسرت کیوں ہوتی؟

ہو ہیں اور غزالی میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر چاہتا ہے کہ فطرت انسانی کے نقطہ نگاہ ہی کو اخلاق کی اساس و بنیاد قرار دیا جائے تو گویا خیر و شر وہ ہوگی جس سے خود انسان کی ذات کو فائدہ پہنچے، شر وہ ہوگی جس سے خود انسان کو نقصان اور ضرر پہنچے۔ لیکن غزالی کی رائے میں خیر و شر وہی ہو سکتی ہے جس سے اگر اپنی ذات کو فائدہ پہنچے تو دوسرے کی ذات کو نقصان پہنچے۔ دونوں کے نقطہ نگاہ کے فرق و اختلاف کی بڑی وجہ یہ ہے کہ غزالی کا نقطہ نگاہ خالصتاً اسلامی ہے جس کی رو سے خود نقصان اٹھانا یا دوسرے کو نقصان پہنچانا دونوں مذموم ہیں۔

(۴)

غزالی اور بٹلر (BUTLER)

بٹلر انگریز فلاسفر ہے ۱۶۹۲ء میں پیدا ہوا اور ۱۷۵۲ء میں وفات پائی۔ بٹلر فطرت انسانی کے بارے میں غزالی کی نسبت زیادہ حسن ظن اور زیادہ خوش اعتمادی رکھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ انسان کسی عمل کی طرف اقدام سے قبل خود بخود اس امر کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا یہ عمل واقع میں صحیح و صواب ہے یا خطا و غیر صواب۔ اس صحت و خطا کے جاننے کے لئے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ اخلاقی مباحث یا کسی اخلاقی معیار کا بھی عالم ہو۔ اس کی رائے ہے کہ قانون اخلاق کی اطاعت و پابندی صرف اسی لئے لازمی ہے کہ اس کا سارا دار و مدار باطن پر ہے اور اس باطن اور حجب ذات میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا سعادت حقیقی تک پہنچانے کے لئے یہ دونوں برابر اور یکساں مدد و معاون ہیں۔ بٹلر کے ہاں کسی انسان کا فرض اور اس کی منفعت دونوں ایک ہی ہیں لہذا بٹلر اور غزالی اس نقطے پر تقریباً متفق نظر آتے ہیں کیونکہ غزالی کا نظریہ خالصتاً اسلامی ہے اور اسلام کی رائے میں منفعت انسانی فرض انسانی ہی میں مضمر ہے اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں منفعت پائی جائے وہاں فرض کا وجود بھی ضروری ہو

لے غالباً اس سے مراد ظلم اور انظلام ہے اور واقعی دنیائے اخلاق میں یہ دونوں خلق مذموم ہیں۔ مترجم

ہاں آلا یہ کہ آپ انسان کے لئے تافع و مفید سے مراد تافع بالذات اور تافع فی نفس الامر لیں تو اس صورت میں فرض اور منفعت دونوں باہم لازم و ملزوم ہو جائیں گے بٹلر کی رائے میں فرض اور منفعت کا کامل لزوم و اتفاق، امور اخرویہ کے ساتھ مقتید و مخصوص ہے نہ ہی دنیوی امور سوان میں کبھی یہ دونوں متلازمین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں کبھی متعارفین کی بٹلر کا عمدہ ترین فیصلہ و رائے یہ ہے کہ فضائل اخلاق عین قانون فطرت و طبیعت ہیں اس کے برعکس غوالی کہتے ہیں کہ یہ قانون طبیعت کے جوہر و حقیقت ذات میں موجود نہیں ہیں بلکہ بعد میں آکر اس کو عارض و طاری ہوئے ہیں۔

(۵)

غوالی اور کارلائل (KARLYLE)

کارلائل ۱۷۹۵ء میں سکات لینڈ کے جنوب میں کل فکان نامی ایک قریہ میں پیدا ہوا اس کا والد معمار تھا۔ ابتدائی علوم کی تحصیل اس نے اپنے گاؤں میں کی۔ تیرہ برس کی عمر میں اڈنبرگ یونیورسٹی میں داخل ہوا اسیں برس کی عمر میں انان کے ایک سکول میں ماسٹر ہو گیا۔ تین برس بعد کرکالڈی کے مدرسہ میں اسے صدر مدرس لے لیا گیا۔ ۱۸۱۸ء میں اس نے تعلیم کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا اور واپس اڈنبرگ آ گیا۔ اب حیران تھا کہ کیا مشغلہ اختیار کرے بہت کچھ غور و فکر کے بعد اس نے علم معادن کی تحصیل کا ارادہ کیا جس کے لئے اسے اول جرمن زبان سیکھنا پڑی جو آگے چل کر اس کی شہرت و ناموری کا قوی باعث و سبب ہوئی۔ ۱۸۱۸ء میں اس نے وفات پائی۔

کارلائل چوٹی کا فیلسوف ہے اور جن فلاسفہ نے ادیان و مذاہب کی طرف سے مقابلہ و فاع کیا ہے۔ ان سب کا سرگروہ و سرخیل ہے۔ مذاہب کی طرف سے و فاع کا جذبہ اس میں اس قدر شدید اور غالب تھا کہ اس نے دشمنیت اور بت پرستی تک کی طرف سے و فاع کر ڈالا کیوں کہ اس کی رائے میں دشمنیت کا آغاز بھی اس امر سے ہوا کہ انسان کی آنکھ بعض اشیاء کے

فطرت حسن و جمال کے نظارے سے عاجز و خیرہ ہو گئی اور کچھ عرصہ بعد اسی تعجب و خیرگی نے تقدیس و تنزیہ اور عبادت و پرستش کا جامہ و لباس پہن لیا۔ قدیم اقوام نے بعض چیزوں کی صرف اس بنا پر پرستش کی ہے کہ یہ چیزیں یا تو ان کی نگاہ میں خود الہ تھیں یا الہ کا منظر و تمثال۔ کارلائل کا سب سے زندہ و جاوید کارنامہ اُس کی کتاب الابطال ہے جس کا جناب محمد سباعی نے عربی میں ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مفصل اور طویل باب ہے اُس نے اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے زاویہ نظر کے بدلنے میں حیرت انگیز امداد دی ہے چنانچہ اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے:-

”یہ بڑے ننگ و غار اور ذلت و شرم کی بات ہے کہ عصر جدید کا ایک تعلیم یافتہ و مہذب فرد بھی یہ سمجھے کہ دین اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) (العیاذ باللہ) دھوکے باز اور فریب کا انسان تھے۔ کیونکہ وہ پیغام جو اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انسانوں تک پہنچایا وہ تقریباً بارہ صدی سے اُن ۲۰ کروڑ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے سراج منیر کا کام دے رہا ہے جنہیں ہماری ہی طرح ہمارے ہی خدا نے صحیح و سلیم حواس و مدارکات دے کر پیدا کیا ہے۔ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف گمراہ کن اور شرانگیز پروپیگنڈہ کا مقابلہ کریں۔ اسے حقیقت فراموش انسانوں! کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ رسالت و پیغام جس پر کروڑوں انسانوں کی زندگی اور موت کا دار و مدار ہے وہ حقیقت میں جھوٹ اور فریب کا مجموعہ ہے؟ اگر تم واقعی یہی سمجھتے ہو تو تمہیں تمہارا سمجھنا مبارک لیکن یاد رکھو میں ڈنکے کی چوٹ تمہاری مخالفت کروں گا میں ایسی بوج اور گھٹیا رائے میں کبھی تمہارے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا۔ اگر جھوٹ اور فریب کو دنیا میں اتنا رواج و قبول اور اتنا عروج و فروغ ہو سکتا ہے اور دنیا نے انسانیت اس کی اتنی ہی عاشق و دلدادہ ہے تو میں صاف کہوں گا کہ سب انسان پاگل ہیں، دیوانے ہیں اور زندگی و حیات لغو ہے۔ عبث ہے، بے حاصل و بے نتیجہ ہے مجموعہ صد ضلالت و ہزار گمراہی ہے۔ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ اس کرۂ ارضی پر کسی متنفس کو زندگی و

وہود کی خلعت شرافت و کرامت پہنائی اسی نہ جاتی آہ اتم کتنی گمراہی اور کتنی گھٹاؤں کی تاریکی
 میں ہو تمہاری حالت و کیفیت واقعی بڑی دردناک اور واقعی بڑی قابل رحم و ہمدردی ہے۔
 اسلام کی طرف سے کارلائل نے جو دفاع کیا ہے وہ واقعی قابل داد و لائق تحسین آفرین
 ہے جن لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں اسلام بڑا دشمن پھیلا اور اس کی بنیاد قساوت و ظلم اور
 سنگ دلی و بے رحمی پر ہے ان کا بھی کارلائل نے نہایت مسکرت اور دندان شکن جواب دیا
 ہے۔ اُس نے ثابت کیا ہے کہ جب مسیحیت کا کام بھی صلح و آشتی اور نرمی و رواداری سے نہ نکل سکا
 تو اُسے بھی مجبوراً کئی مرتبہ تلوار ہاتھ میں لینا پڑی جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ایک معرہ و چیلنجان
 ہے اُس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ قصص قرآن کا نہیں بلکہ ان مترجمین کا ہے جو قرآن کی بلاغت و
 جلالت کو اپنی اپنی زبانوں کے سانچوں میں صحت و عمدگی کے ساتھ ڈھالنے میں کامیاب نہ ہو
 جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ بے سرو پا لغزشوں کا انتساب کیا ہے۔
 ان کے رد و ابطال میں کہتا ہے کہ کسی انسان سے عصمت کا طلبگار ہونا بھائے خود اول درجے
 کی دیوانگی اور حماقت ہے کیوں کہ عصمت و تنزہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے کارلائل
 کی رائے میں انسان کی بڑی لغزش یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو لغزشوں سے پاک اور بری قرار دے

کفر اور ایمان

غزالی اور کارلائل میں وجہ مشترک یہ ہے کہ دونوں نہایت سچے اور راسخ العقیدہ مومن
 ہیں لیکن فطرت انسانی کے مطالعہ اور نتیجہ تفکر میں دونوں کی راہیں الگ الگ ہیں غزالی کی رائے
 میں ضمیر مطلقاً اس امر کی صلاحیت و استعداد نہیں رکھتا کہ وہ کسی چیز کے حسن و قبح کا حکم و فیصلہ صاف
 کر سکے بلکہ اس امر کی ساری باگ ڈور شرع کے ہاتھ میں ہے لہذا جس بات کو شرع اچھا کہے گی
 وہ اچھی جن کو برا کہے گی وہ بری لیکن کارلائل کہتا ہے کہ جو تکلف و فرض کا احساس و شعور ایک مستقل
 اور قائم بالذات امر ہے اور فطرت انسانی کا ایک لازم اور معتد بہ جزو ہونے کے علاوہ
 ہر انسان کی سرشت و خمیر میں موجود ہے لہذا ہم اس کے کسب و تحصیل کے لئے شرائع اور قوانین

کے مطالعہ کے محتاج نہیں ہیں۔

کارلائل کے ہاں نتیجہ تفکر محترم اور قابل اعتبار ہے اور اس کے خیال میں الحاد و تفکر دونوں ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رہا اخلاص سو وہ اس کے نزدیک ہر کام کے لئے شرط اول اور بمنزلہ اصل و بنیاد ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے۔

”نمکن ہے بت پرستی کا مفہوم ہم یوں باسانی سمجھ سکیں کہ سب سے پہلے ہم اس امر کو تسلیم کریں کہ بت پرستی بھی قدیم زمانے میں اپنے عاملین کی نگاہ میں مذہبِ صالح اور دینِ برحق کا حکم تھی تھی۔ ساتھ ہی ہم بطور اصول موضوعہ اس بات کا بھی یقین کر لیں کہ ان لوگوں کا بت پرستی پر کمال ایمان و یقین تھا اور ان کے دماغوں پر نہ تو غفلت و نسیان چھایا ہوا تھا اور نہ یہ دیوانے یا بیاں یا خواہیدہ تھے، بلکہ ہماری طرح صحیح عقل سلیم الحواس اور زندہ و بیدار تھے۔ اُن کے چہرے ہرے بھی ہمیں سے ملتے جلتے تھے اور ہماری ہی طرح انھیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا۔ غرضیکہ وہ ہر طرح ہمارے مشابہ و مماثل تھے۔ آخر میں ہمیں اس امر کا بھی یقین رکھنا چاہئے کہ اگر ہم ان کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم بھی اُن تمام ان چیزوں پر ایمان لاتے جن پر وہ ایمان لائے۔ اور ان کے

اور ہمارے عقیدے میں سرموبھی فرق و اختلاف نہ ہوتا۔“

کارلائل کی رائے کا خلاصہ و حاصل یہ ہے کہ ہر مذہب میں حق کا ایک عنصر موجود ہے اور وثیقیت ایک شاعرانہ حسیں تخیل اور کون و وجود اور اس کے مظاہر کے متعلق انسان کے شعور و وجدان کی حسی اور مرئی تمثیل ہے۔ اس کا خیال ہے کہ دنیا کا ہر مذہب اسی رموز و تمثیل کا مرقع ہے۔ فرق صرف مشاعر و افکار یا حواس و آراء میں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم میں اور بت پرستوں میں فرق و اختلاف جوہری و معنوی نہیں بلکہ صورتی و لفظی ہے کیونکہ ہم میں سے بھی ہر فرد اللہ کی قدرت و ملکوت میں تدبیر اور غور و فکر کو ایک گونہ عبادت و ضیعت سمجھتا ہے۔ اگر بت پرست بوجہ والوں کی طرح ہم بھی کون وہ جوہر کے حسین خد و خال کے عاشق و شیدا ہوتے تو کیا بعید تھا کہ ہم بھی ہر جگہ ہوتے تارے بلکہ ہر کھرتے ہوئے پھول میں اللہ کی ذات

کا مشاہدہ کر سکتے۔

اجتہاد کے بارے میں غزالی کی رائے

کارلائل کہتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے عقیدہ و رائے میں مخلص ہے اُس وقت تک اُسے کافر نہیں کہ جاسکتا چاہے وہ عقیدہ کچھ بھی اور کسی نوع کا بھی کیوں نہ ہو لیکن غزالی کہتے ہیں کہ اجتہاد کی ایک خاص اور متین حد ہے اور گناہ اور خطا دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں تو گویا ہر گناہ کا غلط رو اور ہر غلط رو گناہ کا سبب ہے جس کا دامن گناہ سے پاک ہے اس کا دامن غلطی سے بھی پاک ہے۔ وہ امور جو نظر و فکر کے محتاج ہیں اُن کی غزالی دو قسمیں کرتے ہیں۔ قطعی اور قطعی چونکہ ظنیات میں غلطی کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس لئے ان میں گناہ کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا قطعیت کی ان کے ہاں تین قسمیں ہیں کلامیہ، اصولیہ اور فقہیہ۔ کلامیہ سے مراد عقلیات صرفہ ہیں اور چونکہ ان میں حق واحد اور متعین ہے اس لئے جس کا ہاتھ حق کے دامن تک نہ پہنچ سکا وہ عاصی و گنہگار ہے۔ حدود عالم، اثبات و محدث، محدث کے صفات واجبہ یا جائزہ یا مستحیلہ، بعثتِ رسل، معجزات کی وجہ سے ان کی تصدیق و تائید جواز و رویت، خلقِ اعمال، ارادہ کائنات غرضیکہ تمام وہ مسائل جن کے بارے میں ہم میں اور معتزلہ و خوارج اور روافض و مبتدعہ میں نزاع و اختلاف ہے وہ سب اسی قسم کے تحت داخل ہیں ان مسائل میں غزالی کے نزدیک حق واحد اور متعین ہے جو حق تک رسائی حاصل نہ کر سکا وہ گنہگار ہے خطا وار ہے، اگر اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لانے سے عاجز و قاصر رہا تو کافر ہے۔ اگر اُن امور کے سمجھنے میں غلطی کی جو اللہ اور اُس کے رسول کی معرفت میں مانع نہیں ہیں مثلاً مسئلہ رویت، خلقِ اعمال، ارادہ کائنات تو وہ گنہگار، غلط رو اور مبتدع ہو گا گناہ گار اس وجہ سے کہ اُس نے حق کی راہ گم کر دی غلط رو اس وجہ سے کہ حق تحقیق کو نہ پاسکا، مبتدع اس وجہ سے کہ سلف کے مشورہ مذہب سے اُس نے انحراف کیا لیکن ان تینوں حالتوں میں اُس پر کافر کا اطلاق کسی صورت جائز نہیں۔ اصولیہ سے مراد اجماع، قیاس

■ خبر واحد کی حجیت ہے، چونکہ ان مسائل کے ادلہ و براہین نہایت واضح و قطعی اور یقینی ہیں۔ لہذا ان کی خلاف ورزی کرنے والا غلطی اور گناہگار ہوگا۔ فقہی مسائل بعض ایسے ہیں جن کا انکار موجب کفر ہے اور بعض ایسے جن کا مجھ و انکار مستلزم گنہ ہے مثلاً تحریم خمر و سرکہ اور وجوب صلوٰۃ و صوم کا انکار کفر ہے اور وہ فقہی مسائل جن پر کمال اجماع و اتفاق ہو چکا ہے ان کا انکار گناہ و خطا ہے۔

گذشتہ مسئلے کی تحقیق

اخلاقی حکم و فیصلے میں اصل و بنیاد یہ ہے کہ عامل کی غرض اور نیت کی پڑتال کی جائے اگر وہ خیر ہے تو عمل بھی خیر اور اگر وہ شر ہے تو عمل بھی شر۔ تو گویا وہ عمل جس سے مراد خیر ہے چاہے فی نفسہ مضر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی خیر ہے اور جس سے مراد شر ہے چاہے وہ فی حد ذاتہ نافع و مفید ہی کیوں نہ ہو پھر بھی شر ہے۔ انسان سے مطلوب صرف یہ ہے کہ وہ ہر عمل کے اقدام سے قبل غور و فکر، سوچ بچار اور چھان بین سے کام لے تاکہ عمل کے مضر و مفید دونوں پہلوؤں کا اسے علم ہو جائے جب کسی نے اس بحث و تحقیق میں کمال غور و فکر سے کام لے لیا تو اب اس کی مسئولیت اور ذمہ داری ختم ہو گئی اور وہ حسن جزا کا اہل مستحق قرار پا گیا۔

مسلم علماء نے اس باب میں جتنا کچھ لکھا ہے۔ اس کے مطالعہ و تتبع سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حق و صواب کا ہر رشتہ ان کے ہاتھ نہیں آ سکا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انھوں نے اخلاقی اور قضائی نقطہ نگاہ دونوں کو باہم خلط ملط کر دیا۔ حالانکہ ان کا فرض تھا کہ ان دونوں پہلوؤں کو الگ الگ رکھتے۔ مثلاً جو شخص خطا و سہواً کسی مسلمان کو قتل کر ڈالتا ہے وہ عدالت و قضا کی نظر میں مجرم ہے لیکن اخلاق کی نگاہ میں وہ بالکل بے قصور اور بری ہے۔ بلاشبہ شرع نے قضا پر جو اعتماد کیا ہے وہ صحیح اور درست ہے۔ کیوں کہ جرائم کے استیصال اور بیخ کنی کی تنہا یہی ایک صورت ہے۔ اگر قاضی ہر اس شخص کو معاف کرتا چلا جائے جو کہے کہ مجھ سے یہ گناہ بھول چوک سے ہوا ہے تو یقیناً بے شمار مجرم سزا سے بچ جائیں گے۔

اس بات کی بڑی دلیل کہ شرعی نقطہ نگاہ خالصتاً قضائی نقطہ نگاہ ہے یہ ہے کہ شرع نے مقلد کے ایمان کو صحیح اور درست قرار دیا ہے۔ حالانکہ ایمان کے بارے میں تقلید کیا سودمند ہو سکتی ہے، باجوری جوہرہ کے حاشیے میں کہتے ہیں :-

”مقلد کے ایمان کے بارے میں اختلاف، اخروی احکام کی رو سے ہے۔ دنیوی احکام کے اعتبار سے اُس کا مجردا قرار ہی کافی ہے لہذا جس شخص نے ایمان کا اقرار کر لیا اُس پر تمام اسلامی قوانین و احکام جاری ہوں گے اور اُسے کافر کہنا کسی صورت روا نہیں۔ الا یہ کہ اُس کے ایمان کے دامن پر کفر کی نجاست و آلودگی پائی جائے مثلاً بتوں کو سجدہ وغیرہ۔“

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نجات کا مدار اعمال و طواہر میں شرع کے اتباع پر نہیں بلکہ شرع کے ساتھ ایمان لانے پر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان اور چیز ہے اور طواہر اعمال اور چیز۔

خطا اور عناد

غزالی کا فرض تھا کہ وہ اُس شخص میں جو عقلیات میں غور و فکر کرنے کے باوجود حق تک نہیں پہنچ سکا اور اُس شخص میں جس نے عناد و عناد سے کام لیا دونوں میں فرق کرتے کیوں کہ قرین حق و صواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ فلاسفہ میں سے جس شخص نے نیک نیتی سے تسلی و تشفی حاصل کرنے کی خاطر شرع اسلامی میں غور و فکر اور مطالعہ و تدبر سے کام لیا لیکن اس بحث و تفتیش کے باوجود بھی اُس کی تسلی نہ ہوئی مگر اُس پر بھی اُس نے اسلام اور مسلمانوں کے عام عقائد کی مخالفت نہیں کی تو وہ آخرت میں ضرور ناجی اور سرخرو ہوگا۔ اگر غزالی اس طریق کار سے کام لیتے تو ابن سینا اور فارابی کو کافر بھی نہ کہتے ہاں الا یہ کہ انھیں کسی صورت اس امر کا علم اور یقین ہو جاتا کہ ان دونوں نے قصداً ضد یا ہٹ دھرمی سے کام لیا ہے لیکن کیا کیا ہے۔ غزالی کے عصر و دور کے لوگ فلاسفہ کے عقائد کے بارے میں شک کے مزمن و مہلک مرض کا شکار تھے اور فلاسفہ کو مسلمان کہنا انھیں ایک دقیقہ اور ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا نہ تھا۔

تقریباً تین برس ہوئے کہ اس موضوع پر جناب محترم شیخ دجوی اور میرے مابین ایک طویل بحث چھڑ گئی ان کا دعویٰ تھا کہ کسی کے کفر کے لئے اُس کی لاعلمی اور جہالت ہی کافی ہے۔ میں کہتا تھا کہ جب تک کسی کے عناد اور ضد کا یقین نہ ہو جائے اُسے کافر نہیں کہا جاسکتا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے پتہ چلا کہ جاحظ کی بھی بعینہ یہی رائے تھی چنانچہ غزالی مستصفیٰ میں اُس سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”یہود نصاریٰ اور دہریہ میں سے کوئی ملت اسلام کا مخالف اگر اپنے اعتقاد کے خلاف عناد اور عناد سے کام لے تو وہ گناہگار ہے۔ اگر اُس نے اسلام کی تعلیمات میں غور و فکر کیا لیکن حق کے پانے سے عاجز و قاصر رہا تو معذور ہے۔ اگر ان تعلیمات میں اُس نے اس لئے غور نہیں کیا کہ وہ جو نظر و تدبر کا اُس کو سرے سے علم ہی نہ تھا تو بھی وہ معذور و مجبور ہے۔ آخرت میں عذاب و سزا صرف اُس کو دی جائے گی جو عناد اور بہت دھرمی سے کام لے، کیونکہ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعَرَهَا“ چونکہ یہ لوگ حق تک پہنچنے سے عاجز رہے اور جب ان پر معرفت حق کا دروازہ نہ کھلا تو اللہ کے خون سے یہ اپنے قدیم عقائد و نظریات پر ہی قائم و ثابت قدم رہے۔“

ابن حاجب جاحظ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ :-

”مجتہد سے چاہے خطا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ گناہگار نہیں ہاں البتہ اُس کے ساتھ برتاؤ و کفار ہی کا کیا جائے گا۔ بخلاف معاند کے کہ وہ ہر حال میں گناہگار ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاحظ باوجودیکہ مجتہد کو اُتم قرار نہیں دیتے لیکن اس پر بھی اُس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ و کفار ہی کا تجویز کرتے ہیں۔ یہ بعینہ تصافی لفظ نگاہ ہے جس کا میں نے ابھی ابھی تذکرہ کیا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ زمانے میں اس رائے و مشرب کے مؤیدین و انصار بہت تھے مثال کے طور پر فصول البدائع میں ہے :-

”یہ جو بعض سلف سے منقول ہے کہ مسائل کلامیہ مثلاً خلق قرآن نفی رویت، خلق افعال وغیرہ

میں ہر مجتہد مصیب ہے تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے معذور ہے لیکن یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس کی رائے حق ہے اور وہ اللہ کے ہاں ماحور و مشابہ ہے۔
ارشاد الفخول میں ہے:-

”مسئلہ رویت، خلق قرآن، مؤیدین کی کچھ عرصے کے بعد جہنم سے خلاصی و نجات وغیرہ تو اس میں حق واحد اور متعین ہے جس نے اس کو بالیا اس نے حق کو بالیا جو اسے نہ پاسکا وہ محروم ہے کافر ہے۔
اس نظریے کے قائلین کے سرخیل حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے تبعین میں سے بعض نے اس رائے کے ظاہر مفہوم کو لیا اور بعض نے کفر کو کفرانِ نعمت پر حمل کیا۔

ابن حاجب مختصر میں عنبری سے نقل کرتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ ”عنبری اور حافظ سے جو رائے منقول ہے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مجتہد نفس الامرا اور واقع میں مصیب ہے تو یہ غلط اور باطل ہے اگر مراد یہ ہے کہ جس شخص نے بوری محنت و قوت مرث کی اور اصولیات میں اس نے کوئی تقصیر اور کوتاہی نہیں کی تو وہ معذور و غیر معاقب ہے تو یہ بات درست ہے کیوں کہ تحقیق حق کے لئے انتہائی جدوجہد اور محنت و سعی کے بعد بھی اگر کہا جائے کہ وہ معذب و معاقب ہے تو تکلیف بالاطلاق لازم آئے گی۔“

ترجیح بلا مرجح

غزالی فیصل الشفرۃ میں کہتے ہیں:-

”گذشتہ ائمہ و اقوام کو کچھ مدت یا کچھ دیر کے لئے جہنم کے سامنے لایا جائے گا تاکہ ان پر بھی ہونے کا اطلاق ہو سکے لیکن آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت و عنایت سے معاف کر دیں گے، اکثر نصاریٰ روم و ترک بھی بخش دے جائیں گے کیونکہ ان میں سے بعض تک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی پہنچا ہی نہیں اور بعض تک اگر پہنچا بھی ہے تو اس قدر خرافات و باطل کے ساتھ ملا ہوا کہ صحیح نظر و فکر کا موجب و باعث کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔“

کتاب الصبحۃ میں کہتے ہیں :-

ثواب و عقاب صرف اختیاری افعال پر ہوگا اضطراری پر نہیں۔

ہم غزالی سے پوچھتے ہیں کہ گذشتہ امم و اقوام کو اللہ کی رحمت و عنایت کیوں مثال ہوگی؟ کیا صرف اسی لئے نہیں کہ وہ معذور ہیں؟ آپ نے اپنے ان نصاریٰ روم و ترک کی بخشش کا فتویٰ کیوں دیا جن تک دعوت اسلام یا تو پہنچی ہی نہیں یا اگر پہنچی ہے تو محرف و مبطل ہو کر؟ کیا اسی لئے نہیں کہ وہ معذور ہیں؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جزا و سزا صرف ان اعمال و افعال پر ہوگی جنہیں انسان اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے؟ کیا محض اسی لئے نہیں کہ ان اعمال پر سزا دینا جن کے ارتکاب کے لئے کوئی شخص مجبور ہو گیا تھا یا کسی دوسرے نے مجبور کر دیا تھا ظلم ہے۔ زیادتی اور نا انصافی ہے؟

جب معاملہ یہی ہے اور متقدمین کی رائے بھی یہی تھی تو فرمائیے ہم اس شخص کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں جسے وجوب نظر و فکر کا یا تو علم ہی نہ تھا یا علم تھا لیکن بحث و نظر اور تحقیق و تفتیش کے باوجود بھی اس کی تسلی نہ ہوئی؟ جو شخص فقہی مسائل میں اجتہاد کے بعد صحیح نتائج کا استنباط نہ کر سکے اگر اُسے آپ گنہگار نہیں کہتے تو جو شخص کلامی مسائل میں اجتہاد کے بعد صحیح و صالح نتائج تک نہ پہنچ سکے اُسے آپ گنہگار اور کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیا معذوریت میں تمام مفکرین برابر نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیا یہی وہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہے جو آپ کے ہاں کسی صورت بھی جائز نہیں؟

بے قصور لوگوں پر ظلم و زیادتی

مجھے جا خط کا یہ قول بڑھ کر کہ معذور لوگوں کے ساتھ کفار کا برتاؤ کیا جائے نہایت تعجب ہوا کیوں کہ اس کے ہاں یہود و نصاریٰ اور دہریہ میں سے کوئی مخالف ملت اسلام اگر غور و فکر کرنے کے بعد بھی حق تک نہ پہنچ سکے تو وہ معذور و غیر گنہگار رہے۔ اگر غور و فکر سے اس نے اس لئے کام نہیں لیا کہ اسے اس کے وجوب و لزوم کا سرے سے علم ہی نہ تھا تو بھی

وہ معذور ہے۔ آخرت میں سزا فقط اسی شخص کو دی جائے گی جو ضد و عناد سے کام لے میں پوچھتا ہوں کہ اگر جاحظ کا یہی مذہب و مشرب ہے تو پھر وہ معذورین کے ساتھ کفار کے سے سلوک اور برتاؤ کی تلقین کیوں کرتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ناجی و سرخرو ہیں۔ کیا اس خدا کی نسبت ہم زیادہ غیور ہیں جس نے انسانوں کو صرف انہیں امور و اعمال کا مکلف قرار دیا ہے جو ان کی طاقت اور بساط میں ہوں۔

میں جانتا ہوں اگر جاحظ زندہ ہوتا اور اس سے یہ سوال کیا جاتا تو جواب میں وہ یقیناً یہی کہتا کہ اس سے دین کے مخالفین کی تکلیف اور کمی مقصود ہے اور واقع میں یہ جواب ہے بھی معقول اور درست لیکن اس بات کا خاص لحاظ و خیال رکھنا چاہئے کہ یہ ہمارے اس قول کی تائید ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ علمائے اسلام نے ان مسائل پر اخلاقی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ قضائی نقطہ نظر سے غور کیا ہے حالانکہ ان کا فرض تھا کہ وہ قضاء اور اخلاق دونوں میں دقیق فرق کو سمجھتے۔ مثلاً یہ امر واضح ہے کہ اگر کوئی شخص سہواً کسی کو قتل کر ڈالے تو وہ عدالت و قضا کی نظر میں مجرم و قصور وار ہے لیکن اخلاقی زاویہ نظر سے اپنی ذات کے سامنے بلکہ اللہ اور واقعہ حقیقت کے سامنے بھی بالکل بری اور بے قصور ہے۔

مدعیانِ علم دین ممکن ہے کہ کہیں اس قسم کی موٹگافیوں سے شرع متعارف و آشنا نہیں ہو لہذا میں آپ کو اس امر پر متنبہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں شرعی پہلو سے نہیں بلکہ فلسفی پہلو سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ اگر شرع ان کے قول کے مطابق اس قسم کی باریکیوں سے آشنا نہیں ہے تو اسے آشنا ہونا چاہئے تھا اور ان امور کے لئے شرع کو ضرور کچھ حدود و قیود مقرر کرنے چاہئے تھے کیوں کہ ایک معذور و مجبور ہر معنی میں بے قصور ہے اور بری و بے قصور کو قتل کرنا حقیقت میں بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی و نا انصافی ہے۔

غزالی اور سپینوزا (SPINOZA)

سپینوزا ۱۶۳۲ء میں ہولینڈ میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ چونکہ اس نے یہودیت کی تعلیم میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا اس لئے اپنے ہم مذہبوں کے ہاتھوں اسے طرح طرح کے آلام و شدائد کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انھوں نے اس کے قتل کی سازش کی تو یہ لاہائی میں خلوت و عزلت کی زندگی اختیار کرنے کے لئے مجبور ہو گیا۔ ٹلسکوپ اور میکروسکوپ کے شیشے صاف کرتا اور اس کے مقابلے میں جو اجرت ملتی اس سے قوت لایموت کا بندوبست کرتا۔ احباب نے کئی مرتبہ اس کی مالی اعانت و امداد کرنا چاہی لیکن حمیت و شرافت کے خلاف سمجھ کر اس نے ہر مرتبہ اس امداد کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیڈلبرگ یونیورسٹی میں فلسفے کی تدریس کی اسے پیش کش کی گئی لیکن آزادی و استقلال کے پیش نظر اس نے یہ پابندی بھی گوارا نہ کی اور ہمیشہ درادیش و فقر کی پرقتناحت زندگی پر صبر و اکتفاء کیا۔ جب سینے کے ایک شدید مرض میں مبتلا ہوا تو نہایت ہمت و تحمل کے ساتھ اس مرض و تکلیف کو برداشت کیا اور کوئی حرف شکایت کبھی زبان پر نہ لایا۔ آخر ۱۶۷۷ء میں جب کہ برطرس اس کی تکفیر کا بازار گرم تھا رحلت انتقال کیا۔

سپینوزا کی اہم ترین تالیف (TRAITE THEOLOGICO-POLITIQUE) جس میں اس نے کتاب مقدس کو حریت فکر اور نقد و جرح کا موضوع بنایا ہے اس کی زندگی ہی میں شائع ہو چکی تھی۔ دوسری تالیف (ETHIQUE) اس کی موت کے بعد لوگوں کے سامنے آئی۔ اس کتاب میں اس نے ماوراء الطبیعیات، نفس اور اموار و شہوات کے بارے میں اپنے قیمتی آراء کو کمال آزادی و حریت کے ساتھ قلمبند کیا ہے۔

سپینوزا مذہب حلول (وحدت الوجود) کا سختی سے علمبردار ہے اس کی رائے میں خدا سب کچھ اور سب کچھ خدا ہے تو گویا اس نقطے پر سپینوزا اور غزالی باہم مختلف ہیں، کیونکہ غزالی کی رائے میں اللہ کا وجود عالم کے وجود سے الگ اور اللہ اس تمام کائنات کا والی و مدبر ہے۔

سپینوزا کی رائے میں خدا اور عالم دونوں وجوداً متحد ہیں اور خدا ہر ذرے ہر دانے، ہر شے کے ہر جانور، غرض کہ کائنات کے ہر منظر میں حال اور جاری و ساری ہے۔ انسان خواہ اپنے آپ کو کتنا ہی آزاد و فاعل مختار کیوں نہ سمجھے لیکن واقع میں ایسا نہیں ہے۔ گو اس کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن وہ سو رہا ہے خواب دیکھ رہا ہے۔

سپینوزا کا یہی عقیدہ تھا جس کی بنا پر علمائے دین نے اُس کے خلاف ایک قیامت برپا کر دی اور اُس پر کفر و زندقہ کا فتویٰ لگایا۔ ڈاکٹر راپلہ پیرٹ کہتا ہے :-

”سپینوزا کفر و انحراف سے کوسوں دور تھا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت و الفت اُس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی اور فطرت کے لبالب جام سے اُس نے مئے الوہیت کو اس کثرت سے نوش کیا کہ آخر اُسے کسی بات کا بھی ہوش نہ رہا اور جدھر نگاہ کی اللہ ہی اللہ نظر آیا۔“

سپینوزا کی طرف سے یہ معذرت بعینہ اسی ہے جیسی بسطامی علاج اور دوسرے قائلین وحدت الوجود کی طرف سے مسلمان علماء معذرت کیا کرتے ہیں۔

سپینوزا کی رائے میں اخلاق کی غرض و غایت طبیعت انسانی کی تعمیر و تکمیل ہے اور ہر وہ علم جو اس مقصد تک پہنچانے کے لئے مدد و معاون نہ ہو وہ واقع میں بیکار اور عبث ہے، تو گویا غزالی اور سپینوزا اس آخری بات پر متحد ہیں یعنی ہر وہ علم جو سعادت تک نہ پہنچا سکے وہ حقیر و ناقابل اعتنا ہے لیکن غایت کے اعتبار سے دونوں کا نقطہ نظر الگ الگ ہے۔ کیونکہ غزالی کے ہاں اخلاق کی غرض و غایت فقط اخروی اور ابدی سعادت و نجات تک پہنچانا ہے۔

باوجودیکہ سپینوزا کی ساری جدوجہد اس امر کے لئے وقف ہے کہ فطرت انسانی کو کمال و عروج تک پہنچایا جائے لیکن اُس کی رائے میں نقص و کمال اور خیر و شر میں تمیز اور برکھ امور اعتباریہ میں سے ہے کیوں کہ یہ تمیز عبارت ہے اُس صورت سے جس کا ہم مختلف اشیاء کے مابین تقابل و موازنہ سے اخذ و انتزاع کرتے ہیں۔ غزالی کی رائے میں خیر وہ ہے جس کا اللہ نے امر کیا ہے بشر وہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے سپینوزا کی رائے میں خیر وہ ہے جو

نافع و مفید ہے۔ شر وہ ہے جو مضر و غیر مفید ہے۔ یا بالفاظِ دیگر، خیر وہ ہے جو ہماری قوت میں اضافہ کرتی اور اسے عمل کے لئے آمادہ و تیار کرتی ہے۔ شر وہ ہے جو اس قوت کو کمزور کرتی اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے تو نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ خیر انسان کے گلے میں خوشی و مسرت کے پھولوں کے بارشمانی اور شر انسان کو غم و اندوہ کے کانٹوں کے بستر پر لٹاتی اور کمر وٹیں بدلتی ہے۔

ابھی اتنی بات کہنا اور باقی ہے کہ سپینوزا کی رائے میں سعادت کلی کا سارا راز عقل کی تربیت اور اکمال میں مضمر ہے۔ کیوں کہ ہمارا وجود صحیح اور وجود حق، واقع میں عقل ہی سے عبارت ہے۔ اس کے بعد کتابے سعادت حقیقی، طمانیت نفس کا نام ہے جو اللہ کے علم و معرفت سے وجود و ظہور میں آتی ہے تو گویا جہالت صرف اس لئے بڑی ہے کہ جاہل کو ہمیشہ غم و حزن اور قلق و اضطراب کا شکار رکھتی ہے، علم و حکمت اس لئے قابل ستائش ہیں کہ عالم و حکیم کو خوشی و مسرت اور امن و سکون سے ہم کنار بناتے ہیں۔ اس آخری شق میں سپینوزا غزالی کے ساتھ پورا پورا متفق ہے۔

غزالی اور سپینوزا میں واضح ترین فرق شخصیت انسان کے وجود و عدم اور اس کی مسئولیت کے نفی و اثبات میں ہے اور یہ بات منطقی اعتبار سے ہے بھی ظاہر کیوں کہ سپینوزا کی رائے میں جب عالم خدا اور خدا عالم ہے تو انسان کی شخصیت و افراد اور اس کی مسئولیت کا کوئی معنی ہی نہیں لیکن غزالی کی رائے میں چوں کہ انسان کی شخصیت اللہ کے وجود سے مختلف اور جدا ہے، اس لئے وہ اس امر کی صلاحیت رکھتا ہے کہ بعض اعمال پر اسے جزا یا سزا دی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے نزدیک انسان کی شخصیت اس قدر ذلیل و حقیر اور اندھی ہے کہ اللہ کی ہدایت و رہنمائی کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔

غزالی اور جسندی (GASSENDI)

جسندی ۱۱۹۲ء میں جنوبی فرانس میں برودونس نامی مقام میں پیدا ہوا۔ کچھ عرصے تک بلاغت اور فلسفے کی تحصیل میں مشغول رہا۔ آخر مذہبی پیشوا ہو کر ہالینڈ چلا گیا۔ جہاں اُس نے طبیعیات، فلکیات اور علم تشریح کا گہرا مطالعہ کیا۔ ۱۲۵۷ء میں گورنمنٹ کالج پیرس میں ریاضیات کا پروفیسر مقرر ہوا اور یہیں ۱۲۵۵ء میں انتقال کیا۔

جسندی کا سب سے بڑا قابل ذکر کارنامہ فلسفہ ابيقور المتوفی سن ۱۲۷ ق م کی طرف سے دفاع ہے۔ ابيقور کی رائے میں اخلاق کی غرض وفایت سعادت نواتی ہے، تو گویا فضیلت اس لئے فضیلت ہے کہ یہ لذت تک پہنچاتی ہے۔ لذت اس لئے رزولیت ہے کہ دکھا اور عالم کا موجب بنتی ہے جب تک لذائذِ آلام کی طرف کسی عمل کو منسوب نہ کیا جائے وہ فی نفسہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ ابيقور نے اپنے مذہب کی طرف سے اس خوبی اور عمدگی کے ساتھ دفاع کیا کہ اہل دانش و بنیش نے اُسے ہمیشہ وقعت و عزت کی نگاہوں سے دیکھا، اس کی رائے تھی کہ پائدار اور دوامی لذائذ کی خاطر وقتی آلام و مصائب کو برداشت کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں بعض مشقت طلب فضائل کی تحلیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بظاہر یہ فضائل نہایت صبر آزما معلوم ہوتے ہیں لیکن فی الواقع نہایت راحت رساں اور رنج و الم سے بھرپور ہیں کیونکہ کسی فضیلت و خوبی کے حصول کے وقت جو مسرت ہوتی ہے وہ اُن آلام و محن پر عمل ترجیح رکھتی ہے جو اس کی راہ میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اسی طرح کسی رزولیت کے ترک کرنے میں وقتی طور پر جو دکھ یا تکلیف ہوتی ہے وہ اُس دکھ اور درد کے مقابلے میں حقیر و بیچ ہے جو منکرات کے ارتکاب کی وجہ سے کسی شخص کو پہنچتا ہے۔

لوگوں نے ابيقور کے مذہب کو غلط سمجھا انھوں نے خیال کیا کہ یہ فقط لذت و مسرت کا داعی و لقیب ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر جس شخص کو لائابالی یا البیلا پایا اُس کا نام ابيقوری رکھ دیا

آخر جندی نے آکر اس کی تعلیمات کو زندہ کیا اور اس کے مذہب و مشرب کو ترقی و ترقی دیا
جندی نے اپنے عصر و دور پر بہت گہرا نقش و اثر چھوڑا۔ آخر یہی کیا کم ہے کہ مولیٰ علیہ السلام مرتب
شخصیت اس کے تلامذہ و مستفیدین میں ہے۔

جندی کی طرح غزالی نے بھی لذت سے بحث کی ہے لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے
کیوں کہ جندی کی رائے میں لذت، انسان کے منجملہ مقاصد کے ایک بڑا مقصد ہے لیکن غزالی
کی رائے میں انسان کی منجملہ صفات کے ایک صفت ہے۔ مثلاً آنکھ، کان اور عضو تناسل
وغیرہ سب کی ایک لذت ہے اور ان لذتوں کے بغیر زندگی کی کوئی قیمت اور
کوئی معنی ہی نہیں لیکن ہر حال میں یہ امر اشد ضروری ہے کہ یہ لذات عقل اور شرع کے حدود و
قید میں رہیں۔ یہی بات کہ وہ شرعی اور عقلی حدود ہیں کیا؟ سو انہیں شخص آسانی سمجھ اور
جان سکتا ہے۔ جندی کے ہاں لذت کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ساتھ یا اس کے بعد،
دکھ اور الم کا کوئی خوف اور کوئی کھٹکانہ ہو۔ غزالی اور جندی میں مختلف فیہ مسئلہ حقیقتاً یہی ہے
کیوں کہ غزالی کی نگاہ میں گونا گویا ذمیوی ضرر و نقصان سے بالکل خالی ہے لیکن وہ زانی کو
جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گا۔

(۸)

غزالی اور مالبراچ (MALEBRANCHE)

مالبراچ جندی کے ۱۷۳۳ء میں پیرس میں پیدا ہوا کامل پچاس برس تک مذہبی پیشوا رہا۔ زندگی بھر
اس کے پیش نظر ہی ایک مقصد رہا کہ مذہب اور فلسفے میں کوئی صورت تطبیق کی پیدا کی جائے
آخر ایک طویل مرض کے بعد ۱۷۴۸ء میں انتقال کیا۔

اس کی اہم ترین تالیفات TRAITE DE MORALE اور RECHERCHE DE LA VERTE

ہیں۔ مالبراچ ڈیکارٹ اور اس کے فلسفے کا عاشق ہے۔ جو لوگ حریت فکر اور آزادی رائے کے
مفرط حد تک قائل ہیں ان سب کا سرگرم وہ و خیریل ہے۔ اس کے ہاں مسلم قاعدہ یہ ہے کہ ان

قضایا کے علاوہ جو ایسی حد تک ہمارے سامنے واضح ہو جائیں کہ ہمارے لئے ان کے قبول و تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے، دوسری کسی چیز کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے ورنہ عقل اور ضمیر دونوں کے سامنے مسئول و جواب دہ ہوں گے

مالبرائج کے ہاں اخلاقی قاعدہ یہ ہے کہ جب تک ہم کسی خیر سے بغیر ندامت اور پشیمانی کے محبت نہ کرنے پر قادر ہیں اس وقت تک کسی خیر سے پوری محبت کرنا معقول اور متصور ہی نہیں ہے۔ یہاں غزالی اور مالبرائج ایک گونہ متفق نظر آتے ہیں کیوں کہ جس طرح غزالی کی رائے میں بجز اللہ کی ذات کے کسی سے محبت مطلقہ جائز نہیں کیوں کہ فقط اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس کی کوئی نظیر نہ وجود میں ہے نہ امکان میں اسی طرح مالبرائج کہتا ہے کہ محبت مطلقہ و تامہ بجز اللہ کی ذات کے اور کسی سے ضروری نہیں۔

جو اس کے احکام کے ناقابل اعتبار اور ناقابل یقین ہونے میں بھی مالبرائج غزالی کے ساتھ متفق ہے کیوں کہ اس نے دیکھا کہ فاصلے کے قرب و بُور کی وجہ سے بعض اوقات نگاہ کا فیصلہ بدل جاتا ہے مزید برآں مالبرائج وحدت زمانی میں بھی شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے وہ کہتا ہے آخر یہ کیا بات ہے کہ خوشی اور مسرت کا پورا اور مکمل دن غم و حزن کے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ مختصر معلوم ہوتا ہے۔

مرد مومن کے تخیل میں بھی غزالی اور مالبرائج متفق ہیں۔ مثلاً غزالی کہتے ہیں کہ جس شخص نے خودی کا راز پالیا وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا اور اس پر موت اور عدم کی پرچھائیں بھی کبھی نہیں پڑ سکتی۔ مالبرائج کہتا ہے کہ مرد مومن وہ ہے جو بقدر استحقاق، سعادت کا طالب ہو اور عدل الہی کی طرف سے اسے جتنا کچھ بخشا جائے اس پر قانع و راضی ہو۔

لذت کی تقدیر و تحدید کے بارے میں غزالی اور مالبرائج کی آراء مختلف ہیں۔ غزالی کی رائے میں لذت ایک خاص حد تک خیر ہے اور اس سے آگے شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مالبرائج کی رائے میں لذت ہمیشہ خیر ہے اگرچہ اس سے تمتع دائم مفید نہیں ہوتا کیونکہ بعض اوقات

ہیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ الم کے بارے میں بھی دونوں کے نقطہ نگاہ مختلف ہیں۔ البراج کے ہاں الم عجا ہے بالفعل شر ہو لیکن بہت ممکن ہے کہ فی الواقع خیر ہو (غرض اور مقصود اس سے تخیل اور برداشت کی خوبی بیان کرنا ہے) غزالی نے الم کے بیان کے لئے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مصیبت و آفت آئے وہ اسے ہر وقت بہ خند پیشانی جھیلنے کے لئے آمادہ و تیار ہیں۔

اس مختصر سے موازنے کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ جدید فلاسفہ کی جن آراء کا مطالعہ ناگزیر اور ضروری ہے ان کے مقابلے میں یہ باب صرف قطرۂ ازوریا کا حکم رکھتا ہے لہذا میں امید کرتا ہوں کہ جن باتوں کو میں نامکمل اور ادھورا چھوڑ رہا ہوں انہیں آپ مکمل کر دیں گے۔ واللہ بالتوفیق کفیل۔

چودھواں باب

غزالی کے متعلق جدید علماء کی آراء

اس کتاب کا جو نسخہ میں نے جامعہ مصریہ کے سامنے پیش کیا اُس میں یہ باب موجود نہ تھا۔ امتحان سے فراغت کے بعد جی میں آیا کہ مختلف ادوار میں غزالی کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لئے اس باب کا مزید اضافہ کر دوں تاکہ تاویخی سلسلہ مکمل اور پورا ہو جائے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ غزالی کے بارے میں علماء اپنی اپنی آراء کو جرأت و صراحت کے ساتھ بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس باب میں عذران کا یہ ہے کہ غزالی کی مدح و توصیف کے علاوہ عوام اور کچھ سنسنا پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ دوسرے مصنفین کی طرح جہاں غزالی میں کچھ خوبیاں موجود ہیں وہاں کچھ عیوب اور خامیاں بھی ہیں لیکن علماء کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ غزالی کے عیوب پر انگلی رکھتے ہوئے کانپتے ہیں کہ کہیں لوگوں کے تمسخر و استہزار کا نشانہ نہ بنیں۔

غزالی پر تنقید کے سلسلے میں میں نے جو طریق کار اختیار کیا ہے اُس کا تقاضا یہ ہے کہ غزالی کے متعلق جدید علماء میں سے اُن کے موافقین و مخالفین کی آراء کو کمال دیانت و انصاف

کے ساتھ بلا کم و کاست بیان کر دیا جائے۔ جناب محترم محمد بک جاوالمولیٰ اور حضرت استاذ
عبدلہ لوہاب بخار کے علاوہ باقی سب حضرات کی آراء میں نے ان کے ساتھ مکالمہ و گفتگو
کے ذریعہ جمع کی ہیں۔ مذکورۃ الصدر و وزیر گوں کے علاوہ میں نے کسی میں بھی اس امر
کی جرات و ہمت نہ پائی کہ غزالی کے بارے میں اپنی رائے تحریری طور پر میرے حوالے
کر سکے اور سچ یہ ہے کہ یہ حضرات اس باب میں ایک گونہ ہیں بھی معذور و مجبور کیونکہ امتحان
کے بعد میرے خلاف جو قیامت برپا ہوئی اس سے سب لوگوں کو اس بات کا یقین آ گیا
کہ حریت فکر اور آزادی و استقلال رائے سے زیادہ مصر میں اور کوئی چیز مظلوم و مقہور نہیں۔

(۱) ڈاکٹر منصور فہمی کی رائے

ڈاکٹر منصور فہمی جامعہ مصریہ میں فلسفے کے استاذ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی عظیم
شخصیت نوادیر روزگار میں سے ہے بعض مخصوص نظریات کی وجہ سے انہیں شدید سے
شدید مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے جب ان کے متعلق مصر میں مشہور ہوا کہ انہوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیاء بالذات و شہوات کا عیب لگا یا ہے تو عوام کے مطالبے
سے مجبور ہو کر سال ۱۹۱۳ء میں یونیورسٹی نے انہیں ملازمت سے الگ کر دیا۔ سعد پاشا زعفرانی نے
محسوس کیا کہ ایسی جامع و عظیم المرتبت شخصیت سے جامعہ کا محروم ہو جانا حقیقت میں بہت بڑی
بدقسمتی کی بات ہے۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے مشورۃ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ آئندہ
جمعہ کی نماز اذہر میں پڑھیں تاکہ آپ کے مخالفین کی زبانیں بند ہو جائیں اور میں دوبارہ
آپ کو جامعہ مصریہ میں لانے کے لئے زمین ہموار کر سکوں اور آپ درس و تدریس کے منقطع
سلسلے کو پھر سے جوڑ سکیں لیکن ڈاکٹر صاحب کی حمیت و غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا اور
انہوں نے صاف کہا کہ میرے ایمان کے لئے تنہا اللہ کی شہادت کافی ہے، میں اس پر علماء کی
مہربانی لگوانے کا ہرگز خواہشمند نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سعد پاشا کا شکریہ ادا کیا اور

ان کے مشورہ و نصیحت کے ماننے سے معذرت کا اظہار کیا اور کئی برس تک جامعہ سے الگ ٹھہر گئے رہنے کے بعد ۱۹۲۱ء میں نہایت سرخرو اور سر بلند ہو کر پھر دوبارہ جامعہ میں تشریف لائے ڈاکٹر منصور صاحب نے چونکہ پیرس یونیورسٹی سے غزالی پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی ہے لہذا اس باب میں اُن کی رائے دوسروں کے نسبت زیادہ وزنی اور زیادہ قیمتی ہے ڈاکٹر صاحب صوفیہ تصوف کے موجدین میں ہیں اور نہ مخالفین میں۔ غزالی نے علم و حکمت کی جو بیش قیمت خدمات انجام دی ہیں اُن کے لئے غزالی کے مداح ہیں اور اس باب میں اُن سے جو بغزبیں ہوئی ہیں اُن سے درگزر اور اغماض کے قائل ہیں کیوں کہ اُس عصر کے دوسرے علماء کی طرح غزالی نے بھی اکثر و بیشتر حافظے ہی پر اعتماد کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حافظے سے کلام میں تناقض اور اضطراب کا ہونا ایک لازمی اور لاہری امر ہے۔

(۲)

شیخ علی عبدلرزاق کی رائے

استاذ محترم شیخ علی عبدلرزاق موجودہ علماء میں ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ آج سے تقریباً بارہ برس قبل ہم نے ان سے ادب و بیان پڑھا تھا۔ علم بیان میں ان کے اُمالی ان کی فوق العادہ قابلیت و تبحر پر شاہد ہیں۔ اگر تصنیف و تالیف کا مشغلہ جاری رکھتے تو یقیناً ایک نادور المثال حیثیت اختیار کر سکتے تھے۔

انہوں نے غزالی کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے اور ان کی طرف سے دفاع کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں ان کی رائے ہے کہ غزالی نے عالم اسلامی میں ایک نئی علمی اور فکری حرکت کی بنیاد و اساس رکھی۔ یہی اس حرکت کی قدر و قیمت ہو اس باب میں لوگوں کی آراء مختلف ہیں کوئی اسے مفید سمجھتا ہے اور کوئی مضر۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔

شیخ یوسف وجوی کی رائے

استاذ محترم شیخ یوسف وجوی مجلس کبار علماء کے ایک ممتاز رکن ہیں انہیں اور دوسرے دینی مدارس میں ان کا اثر و نفوذ مسلم ہے۔ موجودہ عہد کے اکثر علماء ان کے تلامذہ و خوشہ چین ہیں ان کی شخصیت و حیثیت علمی کا ان کی تصنیفات سے اندازہ کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ اول تو ان کی تصنیفات میں ہی بہت کم اور پھر عقلی ہیں ان میں کوئی روح اور کوئی جان نظر نہیں آتی چونکہ تدوین و تالیف میں ان کا طریق کار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عوام اور جمہور کے لئے قابل فہم چیزوں ہی کو صرف مرتب کیا جائے اس لئے ان کی تمام تالیفات علمی پائے سے بہت گری ہوئی ہیں۔ لویسٹل عما یفعل کی تفسیر میں جس بداعت اسلوب سے کام لے کر انھوں نے ایک مختصر سا رسالہ لکھا تھا اسے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے بعد میں اس اسلوب کو بالکل ترک کر دیا اور محض ترغیب و ترہیب کے اس انداز کہن پر قناعت کر کے بیٹھ گئے جسے پڑھ کر بے اختیار غزالی کی احیاء یاد آ جاتی ہے۔

شیخ یوسف وجوی کو اس زمانے میں غزالی کا خلیفہ و جانشین سمجھنا چاہئے۔ قدرت، اخلاص، قوت نفوذ، فلسفہ و حکمت کی تحقیر و توہین، عقل کی حد بندی، غرضیکہ غزالی کی تمام صفات و خصائص ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

(۴) استاذ محترم جاد المولیٰ بک کی رائے

جناب جاد المولیٰ کی شخصیت عجائب روزگار میں سے ہے بلاشبہ ان میں دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے سعدی پاشا زافلول نے اپنی وزارت معارف کے زمانے میں جن طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے مصر سے باہر بھیجا تھا ان میں ایک جاد المولیٰ بھی تھے چنانچہ یہ کامل تین برس تک رڈنگ کے یونیورسٹی کالج میں تعلیم حاصل کرتے رہے بلاشبہ ان کے اوائل

میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ادب عربی کے معین الاستاذ مقرر ہوئے ۱۹۱۳ء کے اوائل میں مصر واپس تشریف لائے اور وزارت امور عامہ میں مترجم کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ ۱۹۱۶ء میں دیوان عالی کی ملازمت اختیار کی اور ۱۹۲۲ء تک نہایت خلوص و دیانت سے شاہی خاندان کی خدمت میں مصروف رہے۔ آخر وزارت معارف عمومی میں منقش کے عہدے پر فائز ہوئے۔

میرے امتحان کے لئے جامعہ مصریہ نے استاذ مبداء خیر الدین کے ساتھ انھیں بھی بلایا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جناب موصوف غوالی کی حمایت میں میرے خلاف آگ بگولہ ہو رہے تھے جن جن امور میں میں نے غوالی پر کڑی تنقید اور نکتہ چینی کی تھی ان میں سے ہر ایک کے سلسلے میں مجھ سے مفصل بحث و مناظرہ کیا۔ امتحان کے بعد مجھے خیال آیا کہ غوالی کے باب میں ان سے نئے سرے سے گفتگو ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد سے میں ان کے در و دولت پر حاضر ہوا کمال شفقت و رافت سے پیش آئے اور ۱۹۱۹ء میں غوالی پر جو جو لکچر انھوں نے دے دیے تھے وہ سب مجھے دکھائے۔ ان کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ وہ جدید و قدیم اکثر فلاسفہ پر غوالی کو ترجیح دیتے ہیں۔

جناب جواد المولیٰ بک کا دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کو تصوف سے بے حد نفع و فائدہ پہنچا اور اس افادیت میں سب سے بڑا حصہ غوالی کا ہے۔ اس دعویٰ پر دلائل پیش کرتے ہوئے انھوں نے استاذ غراوی بک کی کتاب الخرائز کا حوالہ دیا جس میں وہ لکھتے ہیں :-
 ”صوفی اور معلم کی حیثیت یکساں ہے جس طرح ایک معلم کا فرض ہے کہ متعلم کی ناپسندیدہ خرائز کا استیصال کرے اور پسندیدہ خرائز کو نافع و مفید پہلوؤں کی طرف راجع کرے اسی طرح ایک صوفی کا اولین فرض ہے کہ وہ مریدان کی حرکات پر شدت سے نگاہ رکھے کیوں کہ تصوف نام ہے ریاضت و مجاہدہ نفس کا۔“

باوجودیکہ غوالی کی ساری عمر تصوف کی خدمت و چاکری میں بسر ہوئی لیکن تعجب ہے

کہ جناب جاویدان کو مجددین کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، میں نے ان سے دریافت کیا کہ غزالی کی اس تجدید کا معنی کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ اسلامی افکار و نظریات کی سرگرمی اور ان دہی سے نشر و اشاعت جنہیں انھوں نے حق اور صحیح سمجھا اور جنہیں فلسفے کا ہاتھ اس زمانے میں فنا کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا۔

(۵) شیخ عبدلعزیز جاویش کی رائے

شیخ عبدلعزیز جاویش اس زمانے میں ایک قائد و امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں سے کوئی ملک کم ہی ایسا ہوگا جس تک ان کا نام نہ پہنچا ہو۔ فلسفہ و تشریع میں ان کے ابحاث و مقالات لا جواب ہیں۔ جلاوطنی کے مصائب جھیلنے کی وجہ سے انھیں مختلف اہم و اقوام کے طبائع و رجحانات سے بخوبی واقفیت ہو گئی ہے۔ گزشتہ جنگ عمومی میں انگریز انھیں اپنا بدترین دشمن سمجھتے اور انھیں ایک خطرناک اور دہشت انگیز انسان کہتے تھے۔ شیخ جاویش غزالی کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، وہ غزالی کی قوت و متانت کا لوہا تو مانتے ہیں لیکن اس بات سے بہت متعجب ہوتے ہیں کہ غزالی جب فق حدیث سے بالکل جاہل اور بے خبر تھے تو انھیں لوگ مجتہد مطلق کا مرتبہ و مقام کیسے دیتے ہیں۔ غزالی کی تنہا اس ایک خامی نے ان کی تمام قیمت و شخصیت اور عمومیت و افادیت پر پانی پھیر دیا ہے۔ ساتھ ہی شیخ موصوف کہتے ہیں کہ غزالی کے نظریات باہم متناقض و متعارض ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی آراء کی تجدید و تنویر انتہائی مشکل ہے بعض اوقات وہ ایک ہی کتاب میں مختلف قسم کی باتیں لکھ جاتے ہیں۔ ان کی تصنیفات میں ایک بھی ایسا قول نہیں ملے گا جسے ایک مرتبہ رد کرنے کے بعد دوسری جگہ اسی کو ثابت نہ کیا ہو۔

کونت دی جالارزا

کونت دی جالارزا کا دل چھ برس تک جامعہ مصریہ میں فلسفے کے استاذ رہے لطافت و عمدگی اخلاقی میں اپنی نظیر آپ ہیں فلسفے میں کسی کتابوں کے مصنف ہیں لیکن اندازِ تحریر نہایت گنجشک اور پیچیدہ ہے بعید نہیں کہ اس کا باعث عربی زبان سے اجنبیت اور بیگانگی ہو۔ کونت دی جالارزا غزالی کے انتہائی مؤید و مداح ہیں اور انھیں مسلم فلاسفہ کے روح رواں سمجھتے ہیں صرف غزالی کی ایک ادا ایسی ہے جو انھیں بھی نہیں بھاتی اور وہ ہے خود علوم کے تمام سرچشموں سے سیرابی کے باوجود دوسروں کو ان سے سیراب نہ ہونے کی نصیحت و تلقین۔ کونت موصوف کا خیال ہے کہ اس قدغن کی وجہ سے جہاں غزالی نے بہت سے نااہل لوگوں کو علم سے مایوس کر دیا وہاں اس کی بدولت بہت سے اہل لوگوں پر بھی علم کا دروازہ بند کر دیا لیکن بہر کیف غزالی کے خلوص پر وہ کامل ایمان و یقین رکھتے ہیں۔

ڈاکٹر عنانی کی رائے

ڈاکٹر عنانی موجودہ عصر کے کبار علماء میں سے ہیں۔ تقریباً دس برس تک جرمنی میں مقیم رہ کر فلسفے کا گہرا اور عمیق مطالعہ کیا۔ آج کل جامعہ مصریہ میں پروفیسر ہیں۔ اسلامی فکر و خیال کے ارتقائی پہلو کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب غزالی کے متعلق ایک خاص نظریہ اور ایک خاص رائے رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ابتداء میں فکر اسلامی کا سارا مدار وحی پر تھا۔ اس کے بعد عقل نے اس بہانے راہ پائی کہ میں وحی کا موضح و مفسر اور ترجمان ہوں لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے آزادی و استقلال کا علم بلند کر دیا۔ اس صورت حال کو دیکھ کر غزالی ضبط نہ کر سکے اور خم ٹھونک کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور فلاسفہ سے اس شدت کے ساتھ نبرد آزما ہوئے کہ ان کے چھکے چھڑا دے اور مشرق میں ان کا نام و نشان

تک باقی نہ رکھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ فلسفے نے بھی دستِ ستیزہ پائے گریز کو ترجیح دی اور بھاگ کر انڈس کے دامن میں جا پناہ لی جہاں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اُس کی بہت آؤ بھگت ہوئی۔

ڈاکٹر عنانی کا خیال ہے کہ غزالی نے فلاسفہ سے جنگ کا آغاز اسے عامہ کی تقلیدِ اتباع سے کیا تھا لیکن آگے چل کر یہی اُن کا پختہ نظریہ ہو گیا اور انھوں نے اپنے آپ کو عقل کے لئے سرتاپا جنگ اور مبادی روحیہ کے لئے سرتاپا صلح کے قالب میں ڈھال لیا۔ ڈاکٹر صاحب ابنِ تیمیہ کی اس رائے سے بھی متفق نہیں ہیں کہ غزالی آخر میں پھر ظاہرِ شرع کی طرف عود کر آئے تھے کیونکہ تصوف کا جو رنگ اُن پر چڑھ چکا تھا اُس کا کسی صورت بھی اترنا ناممکن بلکہ محال تھا، ہاں البتہ اتنی بات صحیح ہے کہ غزالی کے بعض نظریات یقیناً ایسے تھے جنہیں وہ لوگوں سے چھپاتے اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کرتے تھے۔

(۸)

شیخ عبد الوہاب بخاری کی رائے

شیخ عبد الوہاب بخاری کا وجود و معتنات روزگار میں سے ہے۔ جدید و قدیم تمام علوم پر ان کی نگاہ تقریباً حاوی ہے۔ روحِ عرب و اسلام کو اُن سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ غزالی کی تالیفات کا انھوں نے بہت گہرا مطالعہ کیا ہے۔ احیاء العلوم کے بعض مقامات پر انھوں نے بہت مفید خواہشی لکھے ہیں جنہیں ہم نے بھی کہیں کہیں فٹ نوٹ میں درج کیا ہے۔ غزالی کے بارے میں اُن کی رائے حاصل کرنے کے لئے جب میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا تو اثنائے گفتگو میں انھوں نے کہا کہ غزالی نے اکثر اوقات میں موسیقی و غناء کی تحریم کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اور تم نے اس پر تنقید کی ہے افسوس ہے کہ میں اُس پر کوئی نوٹ نہ لکھ سکا۔ شیخ موصوف کا خیال ہے کہ جب کوئی موجبِ تحریم موجود نہ ہو تو غزالی کی رائے درست ہے کہ اس حالت میں غناء کو مباح ہی قرار دیا جائے کیونکہ گانے کا پیشہ بہر حال پیٹ پالنے کا ایک ہمانہ ہے بالخصوص

جب موسیقار کے لئے اور کوئی چارہ کار نہ رہے۔

غزالی کے بارے میں شیخ نجار کی رائے نہایت معتدل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بحیثیت مجموعی غزالی کی شخصیت بے نظیر اور بے مثال ہے۔ ان کے متعلق یہ رائے قائم کرنا کہ ان کی آراء باہم متناقض ہیں مبالغہ سے خالی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ غزالی نے ہر چیز پر مختلف زاویوں سے نگاہ ڈالی ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہر مصنف کے سن و سال کے تغیر و اختلاف کو بھی اس کی آراء کے تغیر میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ البتہ غزالی کو صوفیہ کے مشرب کی متابعت و پیروی میں جو اہماد غلو ہے اسے شیخ نجار بہ نظر استحسان نہیں دیکھتے مثلاً غزالی کہتے ہیں کہ اگر کوئی درویش حالت وجد میں اپنے کپڑوں کو ایسا چو کر پھاڑ ڈالے کہ ان سے دوسرے کپڑوں کو بیہ ہوند لگائے جاسکیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں شیخ نجار کہتے ہیں کہ ایسا درویش دو حالتوں سے خالی نہیں یا حالت سکر میں ہے یا حالت صحو میں اگر حالت سکر میں ہے تو معذور ہے اور حکم شرعی سے خارج، اگر حالت صحو میں ہے تو اس کی یہ حرکت دیوانگی اور جنون کی شعر ہے کیونکہ کپڑوں کو ایسے خاص طریق سے پھاڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ پھر ہم ان کے ٹکڑوں سے دوسرے لباس کو بیہ ہوند لگاتے پھریں یہ صاف اسراف ہے، اتلاف ہے۔

(۹)

شیخ حسین والی کی رائے

شیخ حسین والی مشاہیر و کبار علما میں سے ہیں۔ وضاحت و حسن بیان ان کی تصنیفات کا خاصہ لازمہ ہے۔ بالخصوص کتاب التوحید جو ابھی چند برس ہوئے شائع ہوئی ہو اگر انتظامی مشغولیتیں ان کے سلسلہ تصنیف میں حارج و مانع نہ ہوتیں تو علم اصول، توحید اور اخلاق میں متقدمین کی آراء کو ان سے بہتر کوئی شخص قلمبند نہیں کر سکتا تھا۔

شیخ حسین والی غزالی کے برجستہ موجدین میں ہیں۔ ان کے متصوفانہ نقطہ نظر کی طرف سے بھی وہ بڑی سختی سے دفاع کرتے ہیں کیوں کہ شیخ موصوف کی رائے میں تصوف بھی اصول

اسلامی کے حدود سے خارج نہیں ہے۔ احیاء میں جو کہیں کہیں بظاہر کچھ مبالغہ و غلو نظر آتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ غزالی جن مقاصد کی طرف داعی ہیں انہیں سامع و قاری کے ذہن و دماغ میں پوری طرح راسخ و جاگزین کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ غزالی کی تالیفات کا مقصد کسی خاص جماعت و گروہ کو خطاب کرنا نہیں بلکہ ان کا خطاب تمام اصناف خلق کو عام ہے یہ اور بات ہے کہ ہر گروہ بقدر استعداد و بساط ان کی تالیفات سے متمتع و بہرہ اندوز ہوتا ہے۔ ضعیف احادیث کے وارو کرنے میں بھی یہ غزالی کو معذور سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اپنے زاویہ نگاہ کو ثابت کرنے کے لئے جس قسم کی احادیث سامنے آئیں غزالی انہیں برابر درج کرتے چلے گئے۔ غزالی جیسے دیانت و امانت اور خلوص و لہیت کے پیکر مجسم کے متعلق یہ خیال کرنا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ضعیف احادیث کو کتابوں میں درج کر دیا ہے عقل اور قیاس دونوں سے بعید ہے۔

(۱۰) شیخ عبدالباقی سرور کی رائے

شیخ عبدالباقی سرور ان افاضل و جامع معقول و منقول علماء میں سے ہیں جنہیں انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ ان کی شہرہ آفاق تالیف ماضی الاسلام و حاضریہ جو جریدہ انوکا رہیں شائع ہوئی ہے اس عصر کی چوٹی کی کتابوں میں سے ہے۔ کوئی کم ہی ایسی نئی کتاب شائع ہوئی ہوگی جو ان کی نگاہ سے نہ گزری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علمی اور فکری حرکت پر ان کی نگاہ بہت فائر اور وسیع ہے۔ سیاست، فلسفہ اور اجتماع کے عالم میں جوت نئے نظریے وجود میں آتے رہتے ہیں ان سے بخوبی واقف و آشنا ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے مذہب اور وطن کے بارے میں نہایت پرجمیت اور غیور ہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ عمدہ اخلاق و عادات کا ایک زندہ نمونہ و مثال ہیں۔

شیخ عبدالباقی کی رائے ہے کہ غزالی کا کوئی متعین مشرب نہیں جس نظریے کی طرف

و فارغ مقصود ہو اسی نوع کا وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی آراء میں نظام
ایک تناقض اور تباہی نظر آتا ہے۔ مذہب پر فلسفے کے حلقے کو دیکھ کر انھوں نے معتزلہ، اشعریہ
اور کرامیہ غرضیکہ تمام گروہوں سے علمی اور فکری اسلحہ مستعار لے کر فلاسفہ کا مقابلہ کیا ہے۔
شیخ صاحب کی رائے ہے کہ غزالی کی کتب میں تصوف کا حصہ عوام کے لئے نہیں بلکہ متصوفین
کے لئے مخصوص ہے۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ آخری ایام عمر میں وہ کتاب و سنت کے
مطالعہ کی طرف عود و رجوع کر آئے تھے۔ چنانچہ یہ بات عام طور پر مشہور ہے کہ جب ان کا
انتقال ہوا تو صحیح بخاری ان کے سینے پر رکھی تھی کسی خاص مشرب و رائے کے ساتھ اپنے
آپ کو وابستہ و مخصوص نہ کرنا غزالی میں عیب کی نہیں بلکہ خوبی و ہنر کی بات ہے۔ کیوں کہ تنہا
اسی ایک خوبی کی بدولت انھوں نے اپنے زمانے کے تمام مذاہب و مشارب میں جو قوت و
غلبہ کے عناصر ہو سکتے تھے انھیں اپنی ذات میں جمع کر لیا تھا شیخ عبدالباقی کی رائے ہے کہ
جن مذہبی تقالید کی گراں باری سے حریت فکر کے کاندھے عاجز آ جاتے ہیں ان سے نجات
کی یہی ایک صورت ہے اور مختلف عقول کی محنت اور جدوجہد کے نتائج و ثمرات سے متمتع و
بہرہ اندوز ہونے کی بھی یہی ایک تدبیر ہے۔

(۱۱)

شیخ احمد امین کی رائے

سادہ و بے تکلف الفاظ میں شیخ احمد امین کی سب سے بڑی خوبی و تعریف یہ ہے کہ
ان کا وجود ملک و قوم کے لئے نہایت مفید و سودمند ہے ان کی مصنفہ کتب و رسائل میں
ایسی آرا کی کمی نہیں جو طالب و مستفید کے دل و دماغ کو روشن کرتیں اور ان میں زندگی کا
بیج بوتی ہیں مجلس تالیف و ترجمہ میں ان کی حسن کارکردگی سے صاف عیاں ہے کہ وہ علم
کے بغیر اپنی قوم کی زندگی کا کوئی معنی و مفہوم ہی نہیں سمجھتے مصر میں آج جو علمی اور فکری
روقت اوپھل پھل نظر آتی ہے اس کی تخلیق میں بڑا حصہ اسی مجلس کا ہے حقیقت یہ ہے کہ

ہو جو وہل پہاں مجلس کے ارکان کا کرم و احسان نہایت عظیم اور قابل صد قدر ہے۔
 شیخ احمد امین کی رائے ہے کہ غزالی نے لوگوں کی نگاہوں کو فلسفے سے ہٹا کر کتاب سنت
 پر مرکوز کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔ صوفیہ اور تصوف کا نام روشن کرنے اور لوگوں میں انہیں
 مقبول بنانے میں بھی بڑا ہاتھ غزالی کا ہے۔ عوام کی ترغیب و ترمیم کے لئے انہوں نے
 جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ واقعی نہایت موثر و کارگر ہے لیکن ساتھ ہی ہماری اس رائے سے
 بھی متفق ہیں کہ غزالی نے شکوک و شبہات کے مرض سے نجات حاصل کرنے کے لئے کوئی عمدہ
 علاج تجویز نہیں کیا۔ علم اخلاق میں ان کے نظریات موجود زمانے میں کسی صورت مفید اور
 کارآمد نہیں ہو سکتے کیونکہ جدید تہذیب و تمدن تنازع البقا کا طالب ہے اور غزالی ہر شخص
 کو عافیت و سلامتی کے کوچے کی سیر کرانا چاہتے ہیں۔

اسلام اور اخلاق

حاضر اور بداندیش لوگوں نے میرے متعلق مشہور کر رکھا ہے کہ میں کہتا ہوں اسلام کو اخلاق سے زیادہ اپنے زور بازو اور قوتِ شمیر پر ناز ہے۔ اگر مصر میں اعلیٰ اور جعلی کھڑے اور کھوٹے کی نقد و تمیز اور ہر کد کا ملکہ مقفود نہ ہوتا تو اتنے بڑے جھوٹ کو اس سر زمین میں کبھی ایسا بڑا قبول و فروغ حاصل نہ ہوتا، یہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا لیکن کسی کی طرف سے اس پر قبولیت کا دروازہ نہ ہوتا۔ بھلا اس بات کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ مجھ جیسا شخص جس نے زندگی کے کمال پندرہ برس ازہر میں بسر کئے ہوں وہ جامعہ مصریہ میں عوام کے سامنے اس حکم و فیصلہ کی جرأت کر سکتا ہے کہ مذہب اسلام کو اخلاق سے کوئی لگاؤ اور کوئی تعلق ہی نہیں آخر میں اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو ازہر کے طلبہ اور اساتذہ کے وہ قشونِ قاہرہ جو میرے انٹرویو کے دن جامعہ مصریہ میں موجود تھے میرے دفاع و مقابلہ اور رد و ابطال پر تل جائیں گے

لیجئے اب میں ساری حقیقتِ حال و واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ خود اندازہ

کر سکیں کہ افتر پر دازوں نے میری اصلی اور صحیح باتوں کو کس طرح توڑ مروڑا اور مسخ کر کے لوگوں میں میرے خلاف پروپیگنڈا کیا۔

میں نے اپنی کتاب میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ :-

”غزالی نے توکل کے متعلق کچھ لکھا ہے وہ واقع میں رہبانیرت، لوگوں سے قطع علائق، آہستہ آہستہ بھوک اور پیاس کی خوگری اور موت و ہلاکت کو بھی من جملہ نعمتوں کے ایک نعمت قرار

دینے کی طرف دعوت مکتوب ہے۔“

اس پر حضراتِ متحنین نے کہا کہ غزالی کی تحریروں سے اس کا ثبوت پیش کیجئے۔ میں نے فوراً غزالی کا یہ قول ان کے سامنے رکھا۔

”اگر تم اس شخص کے متعلق میری رائے دریافت کرو جو شہروں اور آبادیوں میں رہ کر بھی اپنی روزی کمانے کے لئے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا کہ آیا اس کا یہ فعل حرام ہے یا مباح ہے یا سبب تو یاد رکھو اس کا یہ فعل حرام کسی صورت میں ہو سکتا۔ کیونکہ زاد راہ کے بغیر و شوار گزار جنگلوں اور صحراؤں کا سفر اگر ایک گونہ موت و ہلاکت کی طرف قدم بڑھانے کے مراد ہو کر بھی حرام نہیں ہے تو ایسے شخص کا رزق کمانے سے کنارہ کشی کرنا جو انسانوں ہی کی آبادیوں میں موجود ہے موت و ہلاکت کے مراد ہو یا الفاظ دیگر ممنوع و حرام کیسے ہو سکتا ہے۔ بلکہ بعید نہیں کہ سعی و طلب کے بغیر ہی رزق اس تک برابر پہنچتا رہے اور فرض کیجئے کہ رزق کے آنے میں کچھ دیر یا تاخیر ہو جائے تو وہ اس اثنا میں صبر کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ رہے کہ اس تک کسی کی رسائی ہی ممکن نہ ہو تو یقیناً یہ رویہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر ہاتھ پیر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے اور عبادت و ریاضت سے کوئی تعرض اعتنا ہی نہ کرے تو اس کے لئے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ روزی کی تلاش و جستجو میں گھر سے باہر نکلے لیکن فرض کیجئے کہ بے کار رہنے کے باوجود باہر نہیں نکلتا تو بھی اس کا یہ فعل اس وقت تک حرام نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بھوک سے نڈھال اور آلا چار ہو کر جاں بس نہ ہو جائے

کیوں کہ اس حالت میں گھر سے نکلنا محنت و مزدوری کرنا یا کسی سے کچھ مانگنا اس پر فرض اور ضروری ہو جاتا ہے۔

میں اس امر کے اعتراف میں کوئی مضائقہ اور پاک محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اس مقام میں غزالی پر بہت کڑی اور تلخ تنقید کی ہے۔ اور گھر سے سفر کے لئے نکلنے وقت متوکل کے جو آداب انہوں نے بیان کئے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ان کا مذاق اڑایا ہے مثلاً مسافر کو وہ تلقین کرتے ہیں کہ سفر میں جاتے وقت گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑے جس کے چوری ہو جانے کا کھٹکا ہو جب اس کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو اسے بجائے ملول ہونے کے الٹا خوش ہونا چاہئے اور چور کو بد دعا نہیں دینی چاہئے۔ اگر اس نے جزع فزع کی یا چور کو برا بھلا کہا تو اس کا جذبہ توکل باطل ہو جائے گا۔ آخر میں اسے نصیحت کرتے ہیں کہ

”تمہیں چور کی اس حرکت پر اس لئے مغموم ہونا چاہئے کہ اس نے اپنی ذات کو اللہ کے قہر و عذاب کے لئے پیش کیا ہے اور اپنے معاملہ میں اس لئے خوش ہونا چاہئے کہ اللہ نے تمہیں ظالم نہیں بنایا بلکہ مظلوم بنایا ہے۔“

ان مردہ و بے جان اور کمند و فسدہ آداب پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ معلوم نہیں غزالی کو یہ بات کیوں نہ سوجھی کہ وہ مسافر کو نصیحت کریں کہ گھر سے جاتے وقت مکان کے باہر ایک تختی لٹکا جائے جس پر جلی اور واضح حروف میں لکھا ہو کہ

”جو شخص اس گھر سے کچھ چرائے گا وہ بجائے مجرم و گنہگار ہونے کے معصوم و بے قصیر بلکہ ماحول

مثاب ہوگا کیونکہ اس نے صاحب خانہ کو ایک بہت بڑی نیکی کا موقعہ دیا ہوگا۔“

میرمی یہ بات سن کر تمام علماء مارے غصے کے جل بھن گئے شیخ لبان نے کہا کہ:-

”دین اسلامی چونکہ مجموعہ اخلاق کا نام ہے اس لئے غزالی کی اس تلقین میں کوئی عیب و رکوعی قبحیت نہیں

میں نے کہا کہ دین اسلامی مجموعہ اخلاق ہونے سے پہلے فتح و غلبہ اور جبر و قوت کا دین ہے، نیز یہ کہاں کا معیار اخلاق ہے کہ کوئی شخص سفر کو جاتے وقت چوری کے کھٹکے سے ایک سوئی بھی

گھر میں چھوڑ کر نہ جائے۔ آپ ہی بتائیے کہ میں نے کچھ غلط کیا؟

معلوم ہوتا ہے کہ حضراتِ علماء مذہبِ اسلام کہ مذہبِ فتح و غلبہ کہنے سے غالباً ہچکچاتے اس لئے ہیں کہ ان کے ہاں فتح و غلبہ سے مراد ظلم و تحریب اور شکست و ریخت ہے۔ حالانکہ حاشا و کلا ایسا نہیں۔ اے گروہِ علماء! چاہئے کہ ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعہ یہی ہے کہ مذہبِ اسلام دینِ فتح و غلبہ ہے دینِ فتح و نصرت ہے۔ ہاں اس سے انکار نہیں کہ اس فتح و ظفر کے لئے دینِ حنیف نے کچھ شروط اور آداب بھی مقرر کئے ہیں جن کا ہر حال میں پاس و لحاظ رکھنا انتہائی لازمی و ضروری ہے۔ ہم فتح کے نام سے چڑتے اس لئے ہو کہ غیر مسلموں نے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ زہر بھریا ہے کہ اسلام فتاعت اور کم سے کم ترہ بر رخصا مندی و اکتفاء اور صبر و شکر کا داعی و معلم ہے لیکن یہ اور کھویہ قاش غلطی ہے کیونکہ تمام مذاہب میں سے تنہا اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ترک و تیا اور گنہامی و خمول کا جانی دشمن ہے اور اپنے پیروؤں کو اس امر کی شدت سے تلقین کرتا ہے کہ وہ قوت و غلبہ سے سارے کمرہ ارضی پر چھا جائیں اور یہ تعلیم کوئی مذہب نہیں بلکہ قابلِ قدر و قابلِ تعریف ہے۔ تاریخ کے صفحات ایسی قوم کے ذکر و بیان سے خالی ہیں جس نے قوت و دور مندی کے باوجود زندگی کے بارے میں اپنے نظریات و مقاصد کو محدود و تنگ کر دیا ہو۔ البتہ تاریخ میں ایسی اقوام کا ذکر موجود ہے جن کو تنگ و مضطرب اور تنگ نگاہی کی پاداش میں زمانے کے ہاتھ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔

تم یقیناً کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مجاہدین کو دوسرے مذاہب کے پیشواؤں، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ اس کے برعکس ان کے ساتھ شفقت و رافت اور نرمی و حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس سے کہیں اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ اسلام کو فتح و غلبہ سے کوئی تعلق اور کوئی لگاؤ ہی نہیں بلکہ اس سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنی فتوحات کا آغاز نورِ نبوی و سفاکی اور

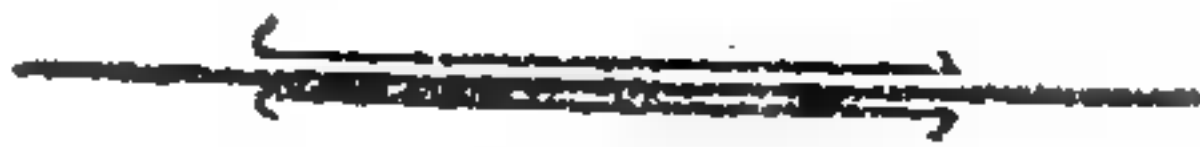
لوگوں کی نفرت و حقارت سے کرنا نہیں چاہتا اور اگر تم غور کرو تو ان غنایان کفار کے ساتھ
حسن سلوک کی تلقین بھی فی الواقع بہت بڑی مصلحت و تدبیر پر مبنی ہے۔ اسلام کی کامیابی کا سارا
راز ہی اس میں مندر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کمالِ حکمت و موعظت کے ساتھ
اللہ کی راہ کی طرف دعوت دی۔

یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مذہب اسلام مذہب فتح و غلبہ ہے، مذہب فتح و تخیر ہے
تو اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دوبارہ دنیا میں تشریف لاتے
تو تمہاری ذلت و غاری کو دیکھ کر اپنے دامن کو آنسوؤں سے تر پتر کر لیتے اور علماء کو وہ
شدید سزائیں دیتے کہ جن کے تصور سے ہی رنگٹے کھڑے ہو جاتے اور بچوں کے بال سفید
ہو جاتے، اے غلط فکر والے غلط کار و کیا تم خیال کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس ارشاد گرامی بَعِثْتُ رُسُلًا مِّنْكُمْ لِيُخَلِّفُوا فِي الْأَرْضِ کا معنی مفہوم خدا نخواستہ یہ ہے
کہ وہ ہم میں اُن مرد و دادہ بے جان و بے روح آداب کو رائج کرنا چاہتے تھے جن کی طرف سے
غزالی اور ان کی طرح کے دوسرے لوگوں نے صبر، توکل اور گنہامی کے ابواب میں دفاع
کیا اور موجودہ دور کے علماء نے بھی نہایت ڈھٹائی اور بے دانشی سے کام لے کر انہیں
کی تقلید و اتباع پر اپنا سارا زور اور ساری قوت صرف کر دی۔

مجھے توکل کی خوبی سے انکار نہیں بلکہ انکار ہے اُس کے قرار دادہ و موعودہ معنی و مفہوم سے
کیا تم سمجھتے ہو کہ توکل نام ہے من جملہ مقدمات کے ذلت و موت کو بھی ایک فہمیت و نعمت سمجھنے کا،
یا دیکھو ایسا ہرگز نہیں بلکہ توکل نام ہے اللہ کے بھروسے اور اعتماد پر شہادت کے طوفانوں
میں مردانہ وار گھسن جانے کا و علی اللہ تو تَوَكَّلُوا اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ صبر بھی یقیناً ایک
فضیلت ہے لیکن کاہے ہر ظلم و ستم اور ذلت و رسوائی کے پہنچنے پر نہیں بلکہ جہاد و
اللہ کی راہ میں شہادت و مصائب اور رنج و محن پر گنہامی بھی ایک خوبی ہے لیکن اسی معنی میں
کہ تم کہہ م کے چاؤ اور نام و نمود سے کوئی تعرض نہ رکھو۔ غزالی کا یہ کہنا کہ بعض علماء کے حلقہ درس

میں جب یہاں سے زائد طلبہ جمع ہو جاتے تو وہ درس نہ دیتے اور اٹھ کر چلے جاتے تاکہ شہرت مہاموری سے بچ کر گناہی کے گوشہ سلاشی میں پناہ لیں تو یاد رکھو کہ یہ ایک سببی تدبیر ہے، اپنے فرض سے فرار ہے وظیفہ منہ بھی سے اغماض ہے۔ اخلاق جیسے حسین اور عمدہ امور سے ایسی باتوں کو کیا تعلق ہو کیا سرکار؟ تعجب کی بات ہے کہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے زہد و قناعت کی مثالیں مزے سے لے کر بیان کرتے ہیں لیکن شاید انہیں اس بات کا علم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا زہد و ترک دنیا ایک وقتی ضرورت و محنت کے تحت تھا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عوام ان قائدین و روسائے حکومت کو نہایت نفرت و حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے گرد سونے چاندی اور دولت و تمول کا ایک حصار قائم کر لیا ہے بعید نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نکتہ و محنت کی بنا پر دولت و ثروت سے کنارہ کشی کی ہو فرض کیجئے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوتے جس کی ریاست کی باگ ڈور کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہوتی تو یقیناً آپ بھی اپنے مال اور جائداد کو بڑھانے کے لئے تمام ممکن اور جائز تدبیریں سوچتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک سے زائد ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دنیا کو نہایت عزت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر میری اس بات کا یقین نہ آئے تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر نگاہ کیجئے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اگر دنیا ایسی ہی حقیر و بے مایہ چیز تھی تو کتنا چاہئے تھا آیتنا فی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَيْنِ یا حسنات دنیا کی عزت و جلالت شان کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کو آخرت کے ساتھ مساوی و ہم پلہ قرار دیا گیا ہے۔

خاتمہ کتاب

غزالی کے تصور اخلاق کو اس بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد آپ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر چاہیں تو میری اس تنقید کی صحت و قوت کو پرکھنے کے لئے احیاء العلوم کتاب المیزان، کتاب المنہاج، کتاب المستصفیٰ یا ان کے علاوہ دوسرے ان ماخذ و مصادر کی طرف رجوع فرمائیں جن کو میں نے فہرست مراجع میں بیان کیا ہے۔

مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ بعض مقامات میں غزالی پر تنقید کے وقت میرا لب و لہجہ نہایت شدید اور تلخ ہو گیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس امر کی بھی بجا طور پر توقع رکھوں گا کہ غزالی کی جن خوبیوں کو میں منظر عام پر لایا ہوں انھیں بھی آپ خاص طور پر نگاہ میں رکھیں گے جن لوگوں نے اس کتاب کے بعض مقامات کی وجہ سے میری مذمت و مخالفت پر کمر باندھ لیا ہے انھیں بھی میں آگاہ کئے دیتا ہوں کہ مجھے ان کے رد و قبول کی ایک حقہ پھر بھی پرواہ نہیں میرا نصب العین صرف ایک ہے اور وہ ہے لوگوں کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر علم و ادب اور تاریخ کی خدمت و چاکری۔

میں اس بات کا ذکر بھی ضروری خیال کرتا ہوں کہ اساتذہ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ جن مسائل کی وجہ سے لوگ میری دشمنی و مخالفت پر کمر بستہ ہوئے ہیں انہیں کتاب سے حذف خارج کر دوں لیکن افسوس ہے کہ میں ان کی نصیحت و مشورہ پر عمل نہیں کر سکا۔ البتہ جن مسائل کا ابہام اور اجمال غلط فہمی کا موجب ہو سکتا تھا ان کو میں نے اور واضح و مفصل کر دیا ہے۔ لہذا مجلس امتحان پر اب کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ سارے امور کے لئے اب مسئول و جوابدہ صرف میری ذات اور تنہا میری ہی ذات ہے۔

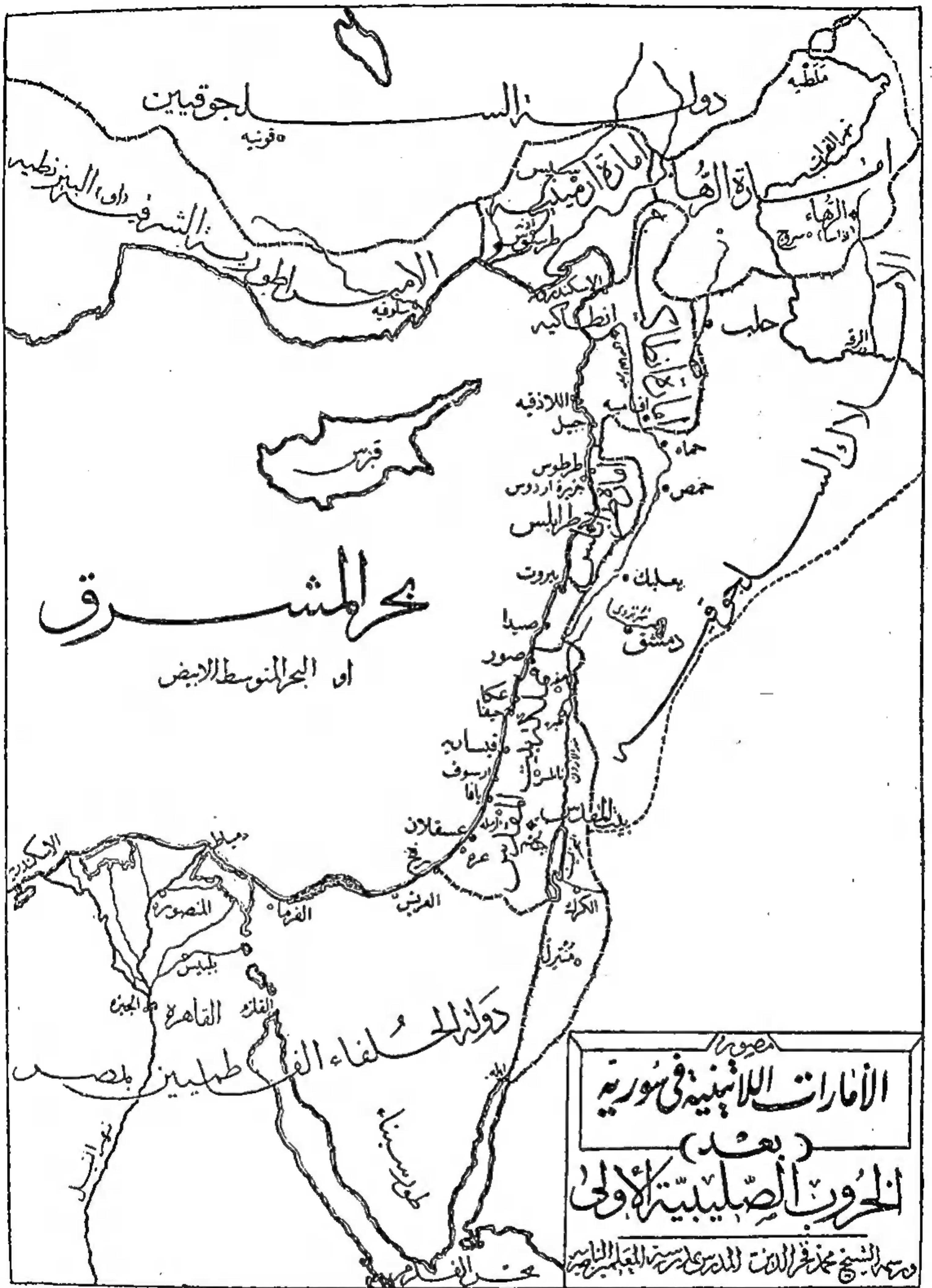
آہو میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ علم اور مذہب کی جو میں نے بے لوث اور بے لاگ خدمت کی ہے اس کے حق میں ملہ و جزا سے مجھے نوازے۔ انسانوں سے کسی مزد و صلہ یا مدح و ستائش کا میں ہرگز طلبکار نہیں کیوں کہ ان کی تو مٹی اور خمیر میں کفرانِ نعمت اور احسان فراموشی کے جزا و جزا ہے۔ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا تَنَاوَدُ بِمَا نَادَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْوَبَرَارِ۔ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ۔

مراج

اس کتاب کے مصداق دو طرح کے ہیں عربی اور فرانسیسی۔ عربی مصداق میں سب سے اہم خود غزالی کی مندرجہ ذیل تصنیفات ہیں۔

(۱) احیاء العلوم	(۱۲) رسالۃ الطیر
(۲) منہاج العابدین	(۱۳) کہیائے سعادت
(۳) الاربعین فی اصول الدین	(۱۴) مکاشفۃ القلوب
(۴) میزان العمل	(۱۵) قواعد الطرق العشرۃ
(۵) جواہر القرآن	(۱۶) الاملا علی ما اشکل من الاحیاء
(۶) الادب فی الدین	(۱۷) الکشف والتبیین
(۷) مشکاة الانوار	(۱۸) القسطاس المستقیم
(۸) نصیحتۃ الملوک	(۱۹) مقاصد الفلاسفہ
(۹) المنقذ من الضلال	(۲۰) التفرقة بین الاسلام والزندقة
(۱۰) الحجام العوام	(۲۱) الدرۃ الفاخرۃ
(۱۱) خلاصۃ التصانیف	(۲۲) المستصفی فی الاصول

شام میں پہلی صلیبی جنگوں کے بعد لاطینی نشانات